

वर्ष ३२

अंक ६

जून १९५१

श्रीमद्भगवद्गीता

पुरुषार्थबोधिनी टीका

ले० पं० सातवलेकर, हृत् १०००
पृष्ठों के विशाल ग्रन्थ में (१) जन्म के
विवाद का कारण, (२) विभक्त्युपदेश
का रहस्य, (३) गीतोपदेश के साथ
वेदोपदेश की तुलना और (४) गीतोपदेश
को व्यवहार में लाने का अनुष्ठान करने
की रीति बताई है। किसी ग्रन्थ टीका में
ये स्पष्टीकरण नहीं मिलेंगे। गीतोपदेश से
राज्य शासन क्या संफल हो सकता है
यह इसी टीका में पाठक देखेंगे। मूल्य १५।
डा० पृ० १॥) वेदार्थ मूल्य म० आ०
द्वारा ११॥) भेजिये।

स्वाध्याय-मण्डल, ज्ञान-दाश्रम
किला-पारडी, (वि० सूरत)

वैशाख २००८

वैदिक धर्म

[जून १९५१]

संपादक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

सदसंपादक

श्री महेशचन्द्र शास्त्री, विद्याभास्कर

विषयानुक्रमणिका

१ हमारा संरक्षण	१११
सम्पादकीय	
२ कृष्ण कृष्ण हरि हरि	११२
सम्पादकीय	
३ विचारणीय पक्ष	११३
४ २१ मार्च व १ अप्रैल की संस्कृत परीक्षाओं के निरीक्षक	११४
परीक्षा-मंत्रा	
५ भारतीय संस्कृतिका स्वरूप	११५
श्री पं० श्री० दा० सातवलेकर	
६ पुस्तक परिचय	१२०
७ राजयोग के मूलतत्त्व और उनका अभ्यास	१२१
ले. श्री राजाराम सत्ताराम भागवत, एम्. ए.	
अनु०., महेशचन्द्र शास्त्री विद्याभास्कर	
८ परीक्षा विभाग	१२७
परीक्षामन्त्री	
९ अर्थ धर्म मीमांसा	१२९
श्री ईश्वरचन्द्र शर्मा मौडल्य	
१० कृष्णावतार में अवट्टित स्त्रियों का प्रश्न	१३२
श्री पं० श्री० दा. सातवलेकर	
११ आर्य संस्कृतिवर कठाराघात	१३३
श्री विश्वपूजनसिंहजी 'कुशवाहा' कानपुर	
१२ ब्रह्म साक्षात्कार	१४०
श्री गणपतराव वा. गोरे, कोल्हापुर	

वेदमहाविद्यालय

स्वाध्याय मंडल पारडी के लिये

धर्मानुरागी योग्य विद्यार्थियों की आवश्यकता है।

वैदिक तत्त्वज्ञान-प्रचारक संस्था स्वाध्याय मंडलने देश विदेश में वैदिक-धर्म के सिद्धांतों के प्रचारार्थ (वेद महा-विद्यालय) स्थापित करने की योजना बनाई है। गुरुकुल के स्नातक या संस्कृत और हिंदी, मराठी या गुजराती ज्ञान-नेत्रों के धर्मानुरागी व्यक्ति ही इसमें प्रवेश पा सकेंगे। पांच वर्ष तक उन्हें निम्नलिखित विषयों का अभ्यास करना होगा।

(१) वैदिक ग्रंथों का पठन-पाठन-अर्थानुवृत्तान

(२) आरोग्य साधक योगसाधनका अभ्यास

(३) संपादनकला

(४) प्रवचन कला

विद्यार्थियों को रहने की सुफल व्यवस्था की गई है। भोजन आदि स्वयंसेवक लिये रु० ५० मासिक स्कॉलरशिप मिलेगी। इच्छुक व्यक्ति प्रश्न पत्रों के साथ अपनी योग्यता आदि का विवरण लिख पत्र व्यवहार करें।

अध्यक्ष—

स्वाध्याय-मण्डल

किला पारडी (जि० सुरत)

यजुर्वेदका सुबोध भाष्य

अध्याय १ श्रेष्ठतम कर्मका आदेश १॥ रु.

॥ ३२ एक ईश्वरकी उपासना

अर्थात् पुरुषमेव १॥ ॥

॥ ३३ सत्त्वों शान्तिका सत्त्वा उपाय १॥ ॥

॥ ४० आत्मज्ञान - ईशोपनिषद् १ ॥ ॥

डाक भव्य अलग रहेगा।

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल, 'आनन्दाश्रम'

किला-पारडी (जि. सुरत)

वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.

बी. पी. से ५॥) रु. विदेशके लिये ६॥) रु.

वर्ष ३२

वैदिकवर्ष

अंक ६

क्रमांक ३०

▲ वैशाख, विक्रम संवत् २००८, जून १९५१ ▲

हमारा संरक्षण

आ ते मह इन्द्रोत्पुग्र समन्यवो यत् समरन्त सेनाः ।

पताति दिशुर्नर्यस्य बाह्वोर्मा ते मनो विष्वद्यन्वि चारीत् ॥

ऋग्वेद ७।६।५१

हे उग्र इन्द्र ! (यत् समन्यवः सेनाः) जब हमारी उत्साही सेना (समरन्त) युद्ध करने लगे तब (महः नर्यस्य ते बाह्वोः) जनताका हित करनेवाले पराक्रमी वीरोंकी भुजाओं द्वारा (दिशुत्) तेजस्वी चमकनेवाले बिजलीके अग्न हमारी (ऊती) रक्षा करनेके लिये ही ठीक शत्रुपर जाकर (पताति) गिरते हैं । ऐसे समय तेरा (विश्वद्यन्मनः) सर्वत्र दक्षतापूर्वक निरीक्षण करनेवाला मन (मा विचारीत्) दूसरी ओर न जावे । हमारा संरक्षण न करते हुए दूसरे कामोंमें फंसा न रहे ।

सेनापतिको अपनी सेनाका उत्साह बढ़ाना चाहिये । उत्साही सेनाके साथ शत्रुसेनापर आक्रमण करना चाहिये तथा उत्साह पूर्वक युद्ध करना चाहिये । ऐसे समय जनताका हित करनेके लिये हम शस्त्र चला रहे हैं, इस बातको ये वीर न भूलें । वीरोंका मन इसके सिवाय दूसरी ओर न जावे । शस्त्रास्त्र तेजस्वी होने चाहिये एवं जनताके संरक्षणके लिये ही उनका उपयोग होना चाहिये ।

▲ कृष्ण कृष्ण हरि हरि ▲

अनेक व्यक्ति इस मन्त्रका जप किया करते हैं, किन्तु वह केवल इन अक्षरोंका उच्चारण होता है। वह रहस्यको समझकर किया गया जप नहीं होता। इसलिये फलदायक नहीं होता। इस मन्त्रका रहस्य यह है—

‘कृष्ण’ अर्थात् ‘काळा’ यह एक रंग है। दिनमें जब सूर्यका प्रकाश विद्यमान रहता है तब जो काळा रंग अस्तित्वमें रहता है वह सच्चा काळा रंग नहीं होता। सूर्य अपने साथ रंग अपनेमें मिश्रित कर देता है और उस प्रकारका मिश्रित काळा रंग वह हमें दिखाता है। शुद्ध काळास्याह काळा रंग, जो अंधेरी कोठरीमें पूर्ण कालिमा रहती है, तबूत होता है। किन्तु बिन्दुकुल अंधेरेमें जहाँ जरा भी प्रकाशका समावेश नहीं होता, ऐसे बंद कमरेमें बैठनेपर और आँखें बंद करनेपर भी हमारा मन अनेक प्रकारकी कल्पनायें करता ही रहता है। उस मनमें सात्विक-राजसिक तामसिक कल्पनाओंकी तरङ्गोंके समान भिन्न भिन्न रङ्ग तथा भिन्न भिन्न दृश्य वहाँ भी उत्पन्न होते रहते हैं। अर्थात् वहाँ भी इस कृष्णके दर्शन नहीं होते। जबतक यह मन स्वयं, निर्विकार व विचाररहित अर्थात् पूर्णतः रिक नहीं हो जाता तबतक इन काव्यनिक दृश्योंका बंद होना सम्भव नहीं है। मनको निर्विकार करनेका अभ्यास प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये। अभ्यास एवं तत्परताके द्वारा मन जैसा चाहें वैसा कल्पनारहित हो जाता है।

अब इस प्रकार यह मन कल्पनारहित हो जाता है तभी अंधेरी कोठरीमें बंद की हुई आँखोंके सामने सच्चा शुद्ध काळा रंग ‘कृष्ण’ सच्चा काळा ‘कृष्ण’ दर्शन देता है। अंधेरी कोठरी ऐसी बंद होनी चाहिये कि उसमें प्रकाश जरा भी न रहे, हवा नावी रहे किन्तु प्रकाश न हो; आँखें बंद कर देनी चाहिये और मनकी बिन्दुकुल पूर्ण रूपसे निर्विकार, कल्पनारहित, निश्चल और शान्त करना चाहिये।

संसारकी किसी बातका अथवा अपने अस्तित्वका भी विचार न करे। ऐसा प्रयत्न किया जाय तो कुछ दिनोंमें इस सच्चे कृष्णका स्वरूप काके रंगका-दर्शन होता है। ऐसी स्थिति होनेतक नानाप्रकारके रंग और नाना प्रकारके दृश्य

बंद आँखोंसे भी दिखाई देंगे। पाठक अपनी आँखें बंद करके इसका अनुभव करें। ऐसी स्थितिमें जो काळा रंग दिखाई देता है वह विशुद्ध नहीं होता। किसमिथी, लङ्कास, पिलास, निळास आदि रंगका मिश्रणसा उस काळे रंगमें रहता है। यह सच्चा कृष्ण नहीं है।

इन रङ्गोंसे मन सात्विक विचार कर रहा है, राजसिक विचार कर रहा है अथवा तामसिक विचार कर रहा है, इस बातका पता चक जाता है और अपने मनकी सच्ची परीक्षा इस समय हो सकती है।

सतत प्रयत्न करके इस मनकी कल्पनासे उद्भूत होने-वाले ये रंग दूर किये जा सकते हैं तथा मनके शान्त होने पर सच्चे, विशुद्ध कृष्णके-कृष्ण वर्णके-दर्शन होते हैं। ये दर्शन स्थिर अर्थात् बहुत देर तक होते रहनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये। यह विशुद्ध कृष्णवर्ण दूसरीकी स्थिति सतत अपनी इच्छा जबतक हो तबतक स्थिर रहनी चाहिये। अधिक काळा, बिन्दुकुल काळा किट्ट रंग हमारी आँखोंके सामने रहना चाहिये।

ऐसा रंग आँखोंके सामने-अंधेरी कोठरीमें बंद की हुई अपनी आँखोंके सामने-इस प्रकार बिन्दुकुल काळास्याह विशुद्ध रूपमें काळा रंग जाते ही चाहे जैसा सिरदर्द हो तब भी वह एकदम रुक जायगा और जबतक वैसा रंग दिखाई देगा तबतक पुनः नहीं दुखेगा। आँखोंको पूरा विश्राम मिलेगा। आँखोंके ७५ प्रतिशत रोग दूर होंगे, यदि चम्पा लगवा होगा तो इस अभ्याससे वह हटाया जा सकेगा और एक प्रकारका अपूर्व, शान्तिमय अस्वाह प्रतीत होगा तथा वह स्वायत्तीरूपसे टिकेगा भी।

अच्छा अभ्यास हो जानेपर दोनों हाथोंके तलवे दोनों आँखोंपर रखनेपर भी इस कृष्णवर्णके दर्शन किये जा सकते हैं। आँखोंपर कभी किसी प्रकारका दबाव नहीं पड़ने देना चाहिये। ‘कृष्ण’ दुःखोंका हरण करता है इसलिये उसे ‘हरि’ कहते हैं। इस बातका अनुभव पाठक करें। ‘कृष्ण कृष्ण हरि हरि’ इस मन्त्रका यह मर्म है। यह कृष्ण अनेक दुःखोंका ह्राण करता है।

विचारणीय पत्र

सेवामें

श्री. पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजी,
" संपादक, वैदिक धर्म "

श्रीमानजी,

आपके कृपा पत्र ता. २१. २ का निम्नलिखित उत्तर
" वैदिक धर्म " में प्रकाशनार्थ भेज रहा हूँ:—

(१) पूर्ण धीरजके साथ सदुत्तरकी प्रतीक्षा करनेके
अनंतर स्पष्ट शब्दोंमें मतभेद प्रगट करना क्रोध नहीं है ।

(२) आपने अपने जीवनध्यापी वेदप्रचारमें जो
आर्थिक हानि और कष्ट उठाया है उसके लिए आपसे मेरी
हार्दिक सहायुभूति है । पर यह विषय प्रसंगसे बाहर है इस
लिए नम्रताके साथ इसकी चर्चासे विनूत रहना चाहता हूँ ।

(३) वेद, पुराण, स्मृति, ऋषि, महर्षि अवतार
आदिकी कसौटी पर सत्यको न कसकर सत्यकी कसौटीपर
ही उनकी जांच होनी चाहिए । उनके हृदाहरणोंकी चर्चा
भी प्रसंगसे बाहर होनेके कारण त्याग्य है ।

(४) सार्वजनिक छोक-हितकर, असुर-विनाशी मानव-
धर्म ही मनुष्यता या " सत्य " है ।

(५) राष्ट्रके उत्थानमें संस्थाबलकी अपेक्षा मनुष्य-
ताका ही महत्व स्वीकरणीय है । संस्थाबल पशुबल ही
है । संस्थाबलसे दुर्नीति-परायण आसुरी राज्यकी स्थापना
होना " जनराज्य " नहीं किंतु दानवराज्य है ।
एकनापि सुपुत्रेण सिंही स्वपिति निर्भयम् " । भारत

माताके वक्षस्थलपर मनुष्यतारूपी सिंह-शिंशुका
सुप्त रहना ही भारतकी दुर्दशाका एकमात्र कारण
है । भारतके अत्याचारित समाजकी जन संख्या अत्याचारी
समाजकी जनसंख्यासे तीन गुनी है ! सृष्टि-स्थिति-
प्रलयकारी प्राकृतिक आकस्मिक घटनाओंके आर्चान जन
संख्या बुद्धिके अनधिकार तथा असार प्रचारके द्वारा अमार्गे
हिन्दु-समाजको अज्ञानांधकारमें निमज्जित रखनेके द्वारा-
ग्रहको त्यागकर भारत माताकी गोदमें मनुष्यतारूपी सुप्त
सिंह-शावकको जागृत करनेमें आत्मनियोग करना ही
सच्चे जन-सेवक राष्ट्र-हितैषी, सुसाहित्यिकका समबोधित
कर्तव्य होना चाहिए । मनुष्यता हीन होकर नारी-
निर्यातन होने देनेके अनंतर उन निर्यातित, शत्रु-
कवलित देवियोंके प्रति असार, नपुंसकोचित
वाङ्मय सहायुभूति दिखाना निरर्थक है । असुर-
वृद्धनकारी मनुष्यताको जागृत करनेसे ही-क्रिया-
त्मक सहायुभूति और नारी निर्यातनका सत्त्वा
प्रतीकार होना संभव है । आसुरी कुशासकके दबावमें
आया हुआ आत्रका देशद्रोही, स्वार्थान्ध, चाटुकार साहि-
त्यिक समाज सच्ची राष्ट्र-सेवासे सर्वथा पराहमुख है ।

मनदीप

रामकालगंदोत्रा मंत्री,

न्याय-भवन, भारत वर्ष

सूचना— " श्री कृष्णवतारमें अपहृत स्त्रियोंका प्रश्न " शीर्षक लेखमें स्वक किये हुए विचारोंके साथ पाठक इस
पत्रके विचारों पर तुलनात्मक रूपसे विचार करें । तथा अपने अपने विचार प्रकाशनार्थ भेजें ।

३१ मार्च क १ अमेलकी संस्कृत परीक्षाओंके निरीक्षक

१ श्री. बहुमभाई पटेक	बहुमविद्यानगर	२१ श्री. भंभालाक रणजोडभाई पटेक	मंडाका
२ ,, राजेन्द्र शास्त्री	”	२२ ,, नावजीभाई हरजीभाई पटेक	”
३ ,, मंगलभाई भोरीभाई पटेक	सैजपुर	२३ ,, मास्टर. अमूलमक सुमोमल	साबरमती
४ ,, माणिकलाक जेठाभाई उपाध्याय	चान्दोद	२४ ,, पुन. पुन. दवे.	बिकीमोरा
५ ,, भोगीलाक सुनीलाक भट्ट	”	२५ ,, मा. गं. कोराजे	”
६ ,, दयालजी भीमभाई	सोनगड	२६ ,, श्री. टी. रामन्	जाकना
७ ,, वासुदेव दत्तात्रय	नन्दुरबार	२७ ,, डायाभाई मानिकलाक	बडीदा
८ ,, रा. न. पटेक,	आणन्द	२८ ,, म. नारायणाचार्य कुल्याचार्य शिरहरी वेलगांव	गोधरा
९ ,, जेठालाक. सो. शाह.	”	२९ ,, सुर्वकान्ता. जगन्नाथ. भट्ट	गोधरा
१० ,, डमियाशंकर ठाकुर	”	३० ,, ह. म. पाठक	गोधरा
११ ,, नटवरलाक. दवे	”	३१ ,, शेषराव. गणपतराव. तिवारी.	तळमोड
१२ ,, भूपेन्द्र साकरलाक. देसाई	हॉसोट	३२ ,, जी. एस. क्षीरसागर	घार.
१३ ,, विश्वनाथन्	कुंभकोणम्	३३ ,, जे. जे. शुक्ल	नवसारी
१४ ,, भाकराव हरि. बराटे	मुसावळ	३४ ,, कीकुभाई. र. देसाई	बलसाड
१५ ,, माधवराव. का बराटे	”	३५ ,, दिगकरराय. चन्द्रशंकर. भट्ट	”
१६ ,, ह. मधुसूदनरावजी	वरंगळ	३६ ,, भ. रा. मिर्छी	”
१७ ,, विठ्ठलभाई पुण्योत्तम पटेक	नारगोळ	३७ ,, हरकिशनदास मिर्छी	”
१८ ,, जयराम. लहानू राणे	कठेरें	३८ ,, नवनीतलाक. ज. भट्ट	”
१९ ,, ईश्वरलाक. के. मिर्छी	पारबी	३९ ,, परगजी. नी. देसाई.	”
२० ,, केशवप्रसाद. र. शाह	”	४० ,, उपेन्द्रभाई आणंदराम. जोशी	”
		४१ ,, भीसुभाई स्वरूपचन्द शाह.	”

पता बतलाईये

पं. विश्वनाथजी शास्त्री, वेद-व्याकरणतीर्थ
 क्लिप्त “विश्वपर हिन्दुत्वका प्रभाव” पुस्तक-
 का पता चाहिये। यह पुस्तक कलकत्तेसे
 प्रकाशित हुई है। पर वहां क्लिप्तनेसे कोई
 खबर नहीं आता। किसी सज्जनके पास हो तो
 देने सूच्यमें कृप की जा सकती है। सूचित करें।

सम्पादक- 'वैदिक धर्म'

भारतीय संस्कृतिका स्वरूप

[लेखांक १]

(लेखक— श्री. पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर)

भारतीय संस्कृतिकी महिमा सभी गाने हैं। किन्तु प्रत्येकका दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होनेके कारण सभी अपने अपने दृष्टिकोणके अनुसार, संस्कृतिका जो स्वरूप उसने मान लिया है उसीकी महिमा बड़ा गाया करता है। इस-लिये पं० जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, आचार्य कृपलानी, श्री पट्टाभ साितागमयया योगी, भरविन्द घोष, सुभाषचन्द्र बोस—आदि विचारवान् पुरुष यद्यपि भारतीय संस्कृतिकी महिमा गाने हैं तथापि ये सब एक ही संस्कृतिकी महिमा नहीं गाने। इनमें यदि हम १० माधवराय गोलवलकर गुरुजी, वीर सावरकरके विचार देखें तो संस्कृति विषयक और भी भिन्न मत हमें इनके विचारोंमें दिखाई देगा। किन्तु ये सब भारतीय संस्कृतिकी ही महत्ताका वर्णन करते हैं! तथापि यह भारतीय संस्कृति है कौनसी? यह प्रश्न कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। आकाश-पाताल जितना अन्तर इनमें होना सम्भव है, यह बात हमें भूलनी न चाहिये।

बुद्ध संस्कृति

पं० जवाहरलाल नेहरू, डॉ० अम्बेडकर ये बुद्ध संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानकर, बड़ी भारतीय संस्कृति है ऐसा समझकर उसका वर्णन किया करते हैं। यदि ऐसा न होता तो उन्होंने बुद्ध-चक्र, बुद्ध-सिंहको अपने चिन्ह न माना होता। बुद्ध संस्कृतिके मुख्य सूत्र—

१- सर्वे क्षणिकं

२- सर्वे दुःखमयं

३- सर्वे अनीश्वरं विश्वं

ये हैं। समस्त विश्व क्षणमद्भ्यां, दुःखमय तथा अनीश्वर है। इन तत्त्वोंको इनकी संस्कृति मानती है। और भी जो कुछ

इनके मतमें हैं वे भी ऐसे ही अर्थात् इन्हीं तत्त्वोंपर आश्रित है। जैन संस्कृति भी ऐसी ही है। अतः उसकी विवेचना पृथक्से करनेकी आवश्यकता नहीं है। इन दोनों धर्मोंमें 'अहिंसा' का नारा जोरोंसे लगाया। इसीलिये इनकी आज विशेष रूपसे मान्यता है। यहाँ कि स्व० महात्मा गांधीजीने भी इसी तत्त्वका अङ्गीकार किया। अहिंसा का राजनीतिमें महत्त्व बढ़ाया और स्वराज्य प्राप्त करा दिया। यह इस अहिंसाका चमत्कार है। ऐसी भावना बन जानेके कारण इस समय बहुसंख्यमें अहिंसाकी श्रेष्ठता मानी जाने लगी है। किन्तु अभियन्तों जाकर पाकिस्तान क्या मिश्रण करता है, इसका पता चक ही जायगा।

हिन्दु-मुस्लिम मिश्र संस्कृति

कुछ दूसरे विचारक इससे भी आगे बढ़कर इस प्रकार-से प्रतिपादन करते हुए दिखाई देते हैं कि हिन्दु और मुस्लिम इन दो विचार प्रवाहोंका मिश्रण हमारी भारतीय संस्कृति है। अभी तक ये संमिश्रणवादी ईसाई विचार प्रवाहको भारतीय संस्कृतिमें मिलाते हुए दिखाई नहीं देते। यह मिश्रण अच्छी प्रकारसे हो इसके लिये मिश्र विवाह, मिश्र स्नान-पान, मिश्र भाषा, मिश्र रहन सहन तक करनेका उपक्रम इन्होंने किया था। मिश्र भाषा बनानेका प्रयत्न तो कई वर्षोंतक चलता रहा, किन्तु वह सफल नहीं हुआ। इस प्रयत्नमेंसे पाकिस्तानका निर्माण हुआ और उस पवित्र-स्थानसे अपवित्र हिन्दुओंका उखाड़न पश्चिमको और हुआ तथा पूर्वकी ओर भी वैसा ही हुआ। हमने संमिश्रण करनेका यत्न अपरम्भ किया; किन्तु संमिश्रण तो तभी सम्भव है जब कि दोनोंकी हमके लिये सदमति हो।

उनमेंसे यदि एक तैयार न हो तो संमिश्रण होना संभव नहीं है। ऐसी स्थितिमें जब कि पाकिस्तानको निर्दिष्ट करनेका बीड़ा पाकिस्तानने डठाया हो तब वास्तवमें संमिश्रणवादियोंका मत समाप्त होजाना चाहिये था; किन्तु जब तक भारतमें सुसलमान रहेंगे तबतक ये संमिश्रणवादी धक्केगे, ऐसा दिखाई नहीं देता !! इनका उद्देश्य बहुत तगड़ा दिखाई पड़ता है।

तथापि पाक लोगोंने इनके मतका खूब काण्डन कर दिया है। अर्थात् जब हमें यह समझ लेना चाहिये कि ईसाई-सुसलमान-हिन्दुकी संमिश्र संस्कृतिका प्रश्न अब विशेष ज़ारोंसे सामने आयेगा ही नहीं।

इससे पूर्व गुरु नानकने इस संमिश्रणके प्रश्नको उस समय खूब अच्छी प्रकारसे निर्णयकर किसी निष्कर्षपर पहुँचाना चाहा था; किन्तु उनका यह प्रयत्न सफल न हुआ। राजपूतोंने अपनी बहन-बेटियाँ बादशाहोंको देकर समिश्रण प्रारम्भ किया; किन्तु वह भी एक पक्षीय बात सिद्ध हुई। सम्पूर्ण इतिहास यदि देखा जाय तो यही दिखाई देगा कि हिन्दुओंके संमिश्रणके लिये तैयार होनेपर भी दूसरे इसके लिये तैयार नहीं होते और इसके परिणाम स्वरूप ये प्रयत्न असफल होते रहे हैं।

संमिश्रणके परिणाम

आजके संमिश्रवादियोंने पंजाब आदि स्थानोंपर पाकिस्तान बननेसे पूर्व संमिश्रणके प्रयास किये, किन्तु उसमें भी हिन्दु ही घाटेमें रहे। अर्थात् संमिश्रणवाद एकतरफा होनेके कारण सफल नहीं होता यह बात स्पष्टतः सिद्ध हुई। यही बात बंगालमें निर्माण होनेवाला आजका इतिहास तथा भविष्यमें निर्माण होनेवाला इतिहास सिद्ध करेगा। क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो अस्पष्ट हो। पाकिस्तानी तो खुले आम कह रहे हैं कि अलख हिन्दुस्थान ही हमारा है तथा यदि संमिश्रण होना है तो वह यबनीकरणसे ही होगा। संमिश्रणवादी कमसेकम आज तोभी पूर्ण यबनीकरण करनेके लिये तैयार नहीं हैं। इससे पता लगता है कि वह प्रश्न यहाँ पर समाप्त होजानेवाला नहीं दीखता।

अर्थात् संस्कृतिका जो भी कुछ मिलाप होना होगा वह हिन्दु-मुस्लिम ईसाइयोंका मिलकर नहीं होगा। यह प्रश्न कमसेकम हमारी समझसे तो परे का है। अतः इस प्रश्नको यदि यहाँ जोड़ दें तो अवशिष्ट प्रश्न रहता है बुद्ध एवं हिन्दु संस्कृतिके संमिश्रणका। आज हम देख रहे हैं कि जैन अपनेको पृथक् माननेके लिये तैयार हो गये हैं। यदि एक बार बौद्ध भी इसी प्रकारसे प्रयत्न हो गये तो फिर हिन्दु किसका मिश्रण करेंगे ?

जैन अलग हो गये !

बहुतसे लोग यह समझ बैठे हैं कि बुद्ध धर्मका हिन्दुधर्ममें मिश्रण हो गया है। मिश्रण हुआ सा दिखाई अवश्य देता है और यह सत्य है। इसी प्रकारसे मिश्रित हुए हुए जैन विधर्मी सरकारका मन्दिर-प्रवेशका कानून बनते ही फूटकर टूटकर हो रहे हैं। विधर्मी सरकार इसी प्रकार और कोई कानून बना सकती है और यदि वह बौद्धके लिये प्रतिकूलसा हुआ तो बौद्ध भी उसी प्रकार पृथक् हो जावेंगे !! किन्तु बौद्धके दुर्भाग्यसे भारतमें वे बहुत ही थोड़े हैं।

स्वर्गिक वे बहुत ही थोड़े हैं, अतएव उनके मिश्रणका कोई विशेष मूल्य नहीं। जैन उनकी अपेक्षा अधिक हैं, वे फूटते जा रहे हैं। इस प्रकार यह मिश्रवाद अस्त होता जा रहा है !!!

अतएव यदि हम भाषाईके साथ मिश्रण न करें तो ही ठीक है। वह यदि होना होगा तो हो जाएगा, न होना होगा तो न होगा। किन्तु यदि हट पूर्वके संमिश्रण किया गया तो वह बिना घातक सिद्ध हुए न रहेगा।

भारतीय संस्कृतिका स्वरूप

संस्कृतिके विषयमें जब हम विचार करते हैं तो हमें इसके लिये बुद्ध पूर्वके समयमें जाना चाहिये। उस समय भारतीय संस्कृति कैसी थी यह जानना आवश्यक है। संमिश्रणकी कल्पना पूर्ण करनेके लिये हम चाहे शितनी आतुरता दिखावें किन्तु यदि उसकी ही आतुरतासे दूसरे भी उसके लिये तत्पर न हों तो संमिश्र संस्कृतिका निर्माण निरतार असम्भव है। यही कारण है कि इस विषयके

छिये गये अवतारके सम्पूर्ण प्रयाण असफल सिद्ध हुए हैं। अब हम जो समझोपर विचार करेंगे। एक बुद्धकालीन तथा दूसरा बुद्धपूर्व। वैदिक संस्कृतिका युग्य तत्त्व—‘सब कुछ आनन्दमय है, और बुद्ध संस्कृतिका मूल तत्त्व—‘सब कुछ दुःखमय है’। अन्य तत्त्व भी इसी प्रकार परस्पर विरोधी हैं। तब इनका मिश्रण कैसे सम्भव है? वैदिक धर्मी लोग विश्वरूपको परमेश्वर मानकर वह विश्व आनन्दमय है, ऐसा माननेवाले हैं तथा अनन्यभावसे इस विश्वरूपकी वे सेवा करेंगे और बुद्ध धर्मी लोग विश्वको दुःखमय मानकर उसका परित्याग करनेका व्रत करेंगे। इन दोनोंकी संरक्षित भला किस प्रकार समिश्रित की जा सकती है?

संमिश्रण असंभव

अब तकके विवेचनसे यह निष्कर्ष निकला कि सिद्धा-न्तोंकी दृष्टिसे इन दो विचार प्रवाहोंका संमिश्रण होना संभव नहीं है और इसी छिये वह होगा भी नहीं। पुराण कालमें हिन्दुपुराणकारोंने बौद्धों को प्रसन्न करनेके छिये बुद्धको अवतार सिद्ध किया तथा बुद्ध तत्त्व ज्ञान भी उग-भग स्वीकार कर लिया। सम्पूर्ण देशोंको तथा अवतार माननेके पञ्चाङ्गके ग्रन्थोंको देखिये, साधु सन्तोंको देखिये, कथाकीर्तनकारोंको देखिये, प्रवचनकारों एवं पुराण वक्ताओंको देखिये, अपनी वाणीसे बौद्ध विचार सरणीका ही प्रतिपादन करते दिखाई दे रहे हैं। वैदिक विचार सरणी इस संमिश्रणके पञ्चाङ्ग अवशिष्ट रह ही न सकी। नर्पात वैदिक धर्मकी दृष्टिसे यह उसका पराभव ही समझना चाहिये।

आजके हिन्दु समाजमें क्षमभङ्गुर विश्व, संसारत्याग के बिना मुक्ति असंभव, यह विश्व स्वाद्य है, आदि जो विचार उठ रहे हैं वे सब बुद्ध—संस्कृतिके हैं। इस बौद्ध विचार भाराके कारण दृश्य विश्वकी ओरसे दृष्टि हटकर वह परमार्थिक भावोंपर जा पहुँचती है। दृश्य विश्व बंधन कारक है, शरीर बन्धन है—इस प्रकारकी विचारधारा जयतक रहेगी तबतक कभी यी इव विश्वकी ओर मनुष्य-की दृष्टि न जा सकेगी। बौद्ध विचारधारारके कारण गृह-त्यागश्रमकी जड़ें खोखली होगईं, और ज़ी बधम मानी गईं। यहाँतक मान्यता हो गई कि यह जीवन ही न

चाहिये। सम्पूर्ण जड़व निर्वाणकी ओर देखित होनेके कारण इस अवतारकी ओरका प्यान क्रमशः कम होता गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कोई भी, आकर हिन्दुओंको दबा देता और उनपर राज्य कर लेता; हिन्दु उनसे मेल मिलाप बढानेके छिये उनके पीछे दौड़ते !!!

वैदिक सम्प्रदायका अन्तिम ग्रन्थ ‘भगवद् गीता’ है। इस ग्रन्थमें बताया गया है कि विश्वका यह दृश्यमान स्वरूप ही परमेश्वरका रूप है। संहिता—माझग—भारण्वक तथा उपनिषदोंका भी यही विचार है। ईश्वरका स्वरूप स्वाद्य, देय तथा दुःखदायी होना संभव नहीं है। विश्व-रूपके अन्तर्गत जन्म होना सीमावर्ती बात है। अतएव ज़ी स्वर्गसे भी श्रेष्ठ है। इस प्रकारकी यह विचार धारा बुद्ध पूर्व वैदिक ग्रन्थोंमें उपलब्ध होती है।

बुद्धने ग्रस लिया

बुद्धने इस चली भावी दुर्दैव विचार परम्पराको उध्वस्त कर दिया। इसी छिये बुद्धको तत्कालीन जनता अवैदिक, वेदमत-खण्डनकर्ता मानती थी। किन्तु आज तो वे बौद्ध विचार ही हमारे आदर्श बन गये हैं।

किन्तु विश्वको सच्चिदानन्द स्वरूप माननेवालों-का विश्वको दुःखमय माननेवालोंसे संमिश्रण करनेकी स्थिति उत्पन्न हुई और यही कारण हुआ जिससे कि वैदिकधर्मने आत्मनाश कर लिया और लगभग उस बुद्धधर्मको आत्मसात् कर लिया। इस कारण विश्व विषयक हिन्दुओंका दृष्टिकोण निर्वाणपर केन्द्रित हो गया और पदिक जगत्से वे उदासीन हो गये।

साधु सन्तोंके साहित्यमें ‘जो जो दिखाई देता है वह सब परमेश्वरका स्वरूप है’ इस प्रकारके विचार मिलते हैं और गर्भावस्थाका भयंकर दुःखमय वधन भी मिलता है। किन्तु यहाँ कोई भी यह नहीं विचार करता कि—यदि जो जो दिखाई देता है वह सब ईश्वरका स्वरूप है तो गर्भमें अवस्थित जीव भी तो परमेश्वरका स्वरूप है। तब फिर तत्त्वमसि इव इस प्रकारकी दुःखमय भावना किस छिये? किन्तु बुद्धके असम्बद्ध विचारोंको आत्मसात् करनेके पञ्चाङ्ग इतना ज़ेब कौन दिखा सकेगा?

बुद्ध विचारधाराको स्वीकार कर लेनेके पश्चात् हिन्दुओंमें वीरशक्ति धारणकर उठनेका सामर्थ्य पहिलेके समान रहा ही नहीं और जबतक यह विचारधारा अस्तित्वमें है तबतक यही स्थिति रहेगी। 'सर्व दुःखमर्थ' माननेवाले संसारके व्यवहारोंको आनन्दमय किस प्रकार बना सकते हैं? आज भी यही हो रहा है और यह विचार-सरणी जबतक विद्यमान है तबतक यही होता रहेगा। विचारही विश्वपर शासन करते हैं।

रामायण-महाभारतका महत्त्व

हिन्दुसमाजमें बीच-बीचमें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे छोकोर पुरुष उत्पन्न होते रहे हैं। इसका कारण यह है कि रामायण-महाभारत जैसे ग्रन्थोंकी छाव हिन्दु-और भी है। किन्तु वर्तमान पीढ़ीमें वह समाप्त होती जा रही है, ऐसे छुल्ला नहीं जा सकता। रामायण और महाभारतमें भी बौद्धमतका प्रवेश हुआ है, तथापि मूल की तेजस्विता उसमें रहित है एवं वह आज भी कम प्रभावशाली नहीं है। इसलिये आजका यदि कोई हमारा मुख्य कर्तव्य हो सकता है तो वह यह कि बौद्ध विचारों-को विनष्ट कर दिया जाय और शुद्ध वैदिक धर्मके विचार जागृत किये जाय। ऐसा करनेपरही हिन्दुसमाजका उद्धार संभव है। यदि

भारतीय संस्कृतिद्वारा संसारका उद्धार होना होगा तो वह बौद्ध विचारधारासे न होकर वैदिक ऋषियोंकी विचारधारासे ही होगा। यही स्वामी दयानन्द सरस्वती महाराजने कहा है तथा योगी अरविन्दके भी यही विचार हैं। इन विचारोंकी ओर ध्यान न देना आत्मनाशके समान होगा।

हमने जब-जब भी संमिश्रण करनेका प्रयत्न किया तब तब दूसरोंने अपना आग्रह नहीं छोड़ा। उस समय यह बराबर होता रहा कि हमने अपनापना छोड़ दिया। इस कारण बौद्ध, जैन और मुसलमानोंके साथ हुए संघर्षमें हम अपने लोगोंको छोड़ते चले आये। आज भी हमें 'क्षणमङ्गुर संसार' कहनेपर भला मालूम होता है। 'संसार असार' कहनेपर कृतकृत्यताका अनुभव होता है और जब तो 'दो दिनोंकी दुनिया' हमारे नभयुक्त भी

कहने लगे हैं। किन्तु 'सूयध शरदः क्षताम्' 'अवीनाः स्याम शरदः शतं' कहते हुए आज उनकी जिज्ञा लज्जदायी है ॥ इस सबका कारण संमिश्रण ही है।

धार्मिक पर स्वर्ग

बुद्ध पूर्व समयमें ऋषियोंकी दृष्टि इष्टमान इस विश्व की ओर थी। यही पर स्वर्ग निर्माण करनेकी इनकी कल्पना थी। 'समुद्र पर्वतथाः पृथिव्याः एकत्वाद्' सागरतक विस्तीर्ण पृथिवीका एक क्षातक हो और वह आर्यशासन पद्धतिसे राज्य करे, इस प्रकारकी इनकी घोषणा थी। आज ज्ञानियोंमें वह परिपाटी मात्र खड़ी नारही है कि मन्त्रपुत्रोंके समय वे बड़ी ओरसे चिह्ना-कर उपयुक्त घोषणा दुहरा देते हैं। किन्तु हम क्या बोल रहे हैं, इसका मान भी उन्हीं नहीं रहता! यह है आजकी परिस्थिति। प्रत्येक सांख्यिक अवसर पर मन्त्रपुत्रोंके समय 'समुद्रवर्षाकित पृथिवीका एक आर्य राजा' यह महत्वाकांक्षा क्या केवल चिह्नाकर कह देने भरके किये हैं अथवा उसके कभी अस्तित्वमें आनेकी भी सम्भावना है? मन्त्रपुत्रावसरके ये मन्त्र राजकीय महत्त्व रखते हैं। आजके ज्ञान्य, वैदिक मन्त्रोच्चार करनेवाले ज्ञान्य-राजनी-तिसे निवृत्त होगये हैं और केवल देवताके समुच्च चिह्नामा मात्र ही उनका धर्म रह गया है। किन्तु वैदिक समयके ऋषि, जिन्होंने उन मन्त्रोंका सर्व प्रथम उच्चारण किया, उनके हाथमें विश्वकी राजनीति थी। आज जिस प्रकारसे राष्ट्रबंधके सवस्व 'समस्त विश्वका एक छत्र राज्य' निर्माण करनेकी महत्वाकांक्षा रखते हैं, उस प्रकार वैदिक काकके ऋषि इससे भी अधिक पवित्र राज्यशासन चलाते थे। इस प्रकारके राजनीतिज्ञ ऋषियोंने समुद्रपर्वत समस्त पृथिवीका एक आर्यराजा बनानेकी घोषणा स्वयं की। वह मानना उस समय जीवित-जाग्रत थी, किन्तु आज वह समाप्त हो चुकी है, क्योंकि हमारी दृष्टिमें निर्वाण की ओर जो कमी है। उस समय वे लोग यही पर स्वर्ग बनानेमें व्यस्त थे।

विश्वज्ञानि

ऋषियोंकी दूसरी एक इसी प्रकारकी घोषणा है और वह है 'स्नाप्तिः शान्तिः शान्तिः'। यह छोटीसी है; किन्तु इस

घोषणामें कितना व्यापक अर्थ है यह देखनेयोग्य है। इन तीन शान्तिघोंका अर्थ यह है कि 'हमें वैयक्तिक शान्ति स्थापित करनी है, राष्ट्रमें शान्ति स्थापित करनी है और इसी प्रकार विश्वमें भी शान्ति स्थापित करनी है।' हमारा ध्येय मूलतः विश्वशान्ति स्थापित करना है। ऐसा ध्येय विश्वको दुःखमय माननेवाले रखना चाहेंगे अथवा विश्वको स्वर्गवास बनानेकी इच्छा रखनेवाले ?

इसी प्रकार यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि यह ध्येय राजनीतिको अपने आधीन रखनेवाले सिद्ध कर सकेंगे अथवा राजनीतिसे अलिस रहनेवाले ? व्यक्तिमें, राष्ट्रमें तथा विश्वमें यदि शान्ति स्थापित करनी हो तो हमारे हाथोंमें किसी एक राष्ट्रकी तो सत्ता रहनी चाहिये। विश्वशांति एक राष्ट्रन्तरीय (International question) प्रश्न है। किसी राष्ट्रके सत्ताधीन ही इस ध्येयको प्रभावशाली रूपमें पूर्ण कर सकते हैं। आज राष्ट्रन्तरीय समस्याओंके विषयमें राष्ट्रसंघके लोग ही कुछ बोल व कर सकते हैं। अतः समुद्र पर्यन्त पृथिवीका एक शासन करनेकी कल्पना जो पूर्ण कर सकते हैं वे ही इन तीनों शान्तिघोंका उच्चारण करनेका अधिकार रखते हैं।

१— समुद्र पर्यन्त पृथिवीका एक आर्य शासक

२— व्यक्ति, राष्ट्र व विश्वमें इस शान्ति स्थापन करेंगे।

ये दोनों घोषणायें राष्ट्रीय महत्त्व रखती हैं और

जिस समय क्रियोंके हाथमें तत्कालीन विश्वकी राजनीति थी तथा शतरंजके प्यादोंकी तरह भूमण्डलके राजाओंको घटानेका सामर्थ्य जिन क्रियोंमें था उनकी यह घोषणा है।

आजके माहौल दम एवं तिलके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। इस प्रकारके लोग उपर्युक्त घोषणा केवल चिल्ला चिल्लाकर बोलना जानते हैं। किन्तु इस कारण उसे निरर्थक सिद्ध नहीं किया जा सकता। यह सत्य है कि जब यह घोषणा की जाती थी उस समय उच्चारण करने-वालोंमें जो सामर्थ्य था वह आज नहीं रहा, किन्तु जिस समय जीवित राजनीतिज्ञोंने इसका उच्चारण किया उस समय उनमें जीवितवस्थाका जो ओज था वह आज भी देखनेवालेको दिखाई दे सकता है।

अवनी संस्कृतिके विषयमें विचार करते समय इस जीवित-जाग्रतावस्थाकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। हमें अपनी संस्कृतिमें जिस जाग्रतिके वृत्तन करने हैं वह राजनैतिक जाग्रति है। सैकड़ों वर्षोंतक भारतीय जनता पराधीनताके राजनैतिक वातावरणमें रही। आज वह स्वतन्त्र हुई है। इसलिये उन्हें इन घोषणाओंका विचार राजनैतिक दृष्टिसे करना चाहिये। तभी हमारी संस्कृति किस प्रकारकी है। इसका पता लग सकता है।

संस्कृतभाषा प्रचार परीक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें

स्वाध्याय-मण्डल पारसीद्वारा प्रचारित 'संस्कृतभाषा प्रचार परीक्षा'ओं की सम्पूर्ण पुस्तक मालिका (सेट) के

१८ भागोंका मूल्य ९) रु. डा. स्वयं १) रु.

पुस्तक परिचय

प्रस्तावना

लेखक— श्री स्वामी कृष्णानन्दजी सरस्वती, बी. ए.,
बी. टी.

प्रकाशक—विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान मुद्रण व
प्रकाशन मंडल, साधुआश्रम, होशियारपुर

मूल्य— ६) २० पृष्ठ संख्या २६०

यह ग्रन्थ सर्वदानन्द-विश्व-ग्रन्थमालाका प्रथम ग्रन्थ है। सम्पूर्ण पुस्तक तीन खण्डोंमें विभक्त की गई है। प्रथम खण्डमें तीन अध्याय हैं। प्रथम अध्यायमें 'मनुष्यके जीवनके लक्ष्य' पर प्रकाश डाला गया है। द्वितीय अध्यायमें 'प्रमाण विमर्श' शीर्षकके अन्तर्गत ३६ सुद्धों-पर लिखा गया है। तीसरे अध्यायमें 'गुरु' के विषयमें विचार हुआ है। द्वितीय खण्डमें आठ अध्याय हैं; जिनमें क्रमशः १- शास्त्रशिक्षा अधिकार, २- साधन चतुष्टय (विवेक वैराग्य) ३- शम-दम, ४- उपरति ५- निर्विषा ६- अज्ञा, ७- समाधान तथा सुमुखा विषयोंपर प्रकाश डाला गया है। तृतीय खण्डमें पांच अध्याय हैं; जिनके शीर्षक क्रमशः १- कर्मका रहस्य, २- वैराग्य, ३- योग-भक्ति-निर्विषासन, ४- अर्थ तथा मनन (तर्क) हैं।

आवश्यक सूचियोंके कारण ग्रन्थमें सम्पूर्णता आ गई है। मुद्रण शुद्ध एवं आकर्षक बन पाया है।

विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थानका यह कार्य आर्थ अभावके लिये विशेषतः अभिनन्दनीय है। इस संस्थानका गठन व्यापक भवामिका यत्न हुआ है। हम चाहते हैं कि ऐसे आश्रमोंको अधिकसे अधिक प्रगति प्राप्त हो।

भारतकी अध्यात्म मूलक संस्कृति

आर्षात्

जाग्रत जीवन (भाग १)

लेखक— श्री रामावतारजी विद्याभास्कर

प्रकाशक— बुद्धि सेवाश्रम पो० रतनगढ़, जि० बिजनौर
(उत्तर प्रदेश) मूल्य— ६) २० पृष्ठ संख्या ३००

इस ग्रन्थके विद्वान् लेखक भारतके गिने चुने मौलिक लेखकोंमेंसे एक हैं। विचारोंकी मौलिकताके साथ साथ विषय प्रतिपादन-शैली भी उनकी अपनी, किन्तु प्रभावी है। गम्भीर एवं सूक्ष्म विचार भी सरलताके साथ व्यक्त हुए

हैं, इसे भाषाकी विशेषता ही कहना चाहिये। सबसे बड़ी विशेषता जो इस ग्रन्थमें पाठकोंको मिलेगी, यह है, 'एक भी वाक्य किसी दूसरे ग्रन्थसे उधार नहीं लिया गया है। इसका प्रत्येक वाक्य अनुभव-समाधित तथा मौलिक है। इसका प्रत्येक वाक्य तथा प्रकरण अपनी कोई न कोई विशेषता और मौलिकता लेकर ही ग्रन्थाकारमें लिया गया है।'

बुद्धि सेवाश्रमके संचालकके शब्दोंमें ही हम भी यह कहना चाहते हैं कि 'इसकी भाषा पाठकके हृत्तुष्ट हृदय-पर तत्काल चोट करनेवाली तथा इसे कर्षणकी दिशा सुझाकर उसमें कर्तव्य-बुद्धि जगानेवाली है। यदि इसे अवसर दिया जाय तो यह विद्यार्थियों और अध्यापकोंको सतत सावधान रहनेकी प्रेरणा दे सकती है। यह पुस्तक इस कर्तव्यहीनतावाले युगमें, देशके मानसिक अवसाद रूपी रोगकी चिकित्साके रूपमें विश्व-विद्यालयोंकी पाठ-विधिमें तत्काल आने योग्य है।'

उपदेश मञ्जरी

प्रकाशक— जगत्कामजी आर्य

आर्य प्रकाशन मण्डल, लाजपतराय मार्कीड, दिल्ली

मुद्रिका लेखक— हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज
मूल्य— २) २० पृष्ठ संख्या २२४

इस पुस्तकमें महर्षि दशानन्द सरस्वती महाराजके १५ व्याख्यानोको संगृहीत किया गया है। ये व्याख्यान उन्होंने ४ से १८ जुलाई, सन् १८७५ ई० में मिथका बाबा, बुधवार पेठ पलामे दिये थे। उपदेश मञ्जरी पुस्तकका संस्करण इससे पूर्व भी प्रकाशित हो चुका है।

व्याख्यानोकी विषय सूची इस प्रकार है—

१- ईश्वर छिद्रि, २- ईश्वर सिद्धि विषयपर बादविवाद ३- धर्माधर्म, ४- धर्माधर्म विषयपर हांका समाधान, ५- वेद विषयक, ६- जन्म विषयक, ७- सृष्ट और संस्कार, ८ से १३ तक इतिहास विषयक, १४- निलकर्म और युक्ति, १५- स्वर्ग कथित जीवन चरित्र

हमें आशा है कि इस पुस्तकका प्रचार जायधिक होगा।

क्यों कि महर्षिके जीवनके अत्यन्त निकट पहुँचनेका आनन्द इसे पढ़कर प्राप्त होता है। पुस्तक प्रत्येक आर्य परिवारके लिये संग्रहणीय है।

राजयोगके मूलतत्व और उनका अभ्यास

[प्रकरण ८ काँ]

लेखक — श्री. राजाराम सखाराम भागवत, एम. ए.

अनुवादक— श्री. महेशचन्द्रशास्त्री, विद्याभास्कर

योगसिद्धि

योगी लोग जिन शक्तियोंकी सहायतासे बलौकिक बातें कर सकते हैं उन्हें योग-सिद्धि कहा जाता है। इस प्रकरणमें उन्हीका विचार करना है।

योगकी सिद्धियाँ सत्य हैं या असत्य? इस प्रश्नकी पर्चा करनेका अवकाश इस पुस्तकमें नहीं है। उसके लिये प्रमाणोंकी आवश्यकता है। जिसे ऐसी जिज्ञासा होगी उसे उन प्रमाणोंकी प्राप्ति बहुत कठिन नहीं है। जमीनमें स्वयंकी गाढ़ केना, भागपर चलना, माटी बंद करना, अपने कान हिलाना, दूसरेके मनके विचारोंकी ज्ञान केना, पार-दूरीके पदार्थ न होते हुए भी उसमेंसे देख केना, दूरीकी बातोंको ज्ञान केना जैसी अनेक बातें कभी कभी प्रत्यक्ष रूपसे हमें दिखाई देती हैं। जिन्हे ऐसी बातोंके विषयमें संशय है, उन्हें चाहिये कि वे स्वयं ऐसी बातें देखनेका प्रयत्न करें।

योगसिद्धि प्राप्त होजानेपर योगी जिन बलौकिक बातों को कर सकता है, वे सचमुच निसर्गके अनुकूल ही होती

हैं। उदात्तिक्रममें वे योग-सिद्धियाँ सभी को प्राप्त होती हैं। योग शास्त्रका अभिप्राय यह है कि उसके द्वारा उन्मादित मार्ग पर तेजीसे चलकर कलकी बातें प्राप्त हो सकें। यर्थात् जो सिद्धियाँ योगीको प्रयत्न करनेपर प्राप्त होती हैं वे यदि भविष्यमें सम्पूर्ण मानव जातिको स्वाभाविक रूपसे मिलनी हों तो वचनित कदाचित् किसी के लिये वे आज भी निसर्गदत्त हो सकती हैं। निसर्गतः ऐसे सिद्धि-प्राप्त मनुष्य कभी भी दिखाई पड़ जाते हैं। बहुतोंको ऐसा लगता है कि सिद्धि याने सृष्टि-नियम-विरुद्ध कुछ बलौकिक प्रकाशकी बातें। किन्तु ऐसा समझना गलत है। सृष्टिके नियमोंके विरुद्ध कोई भी बात नहीं होती। 'प्रत्येक जब पदार्थ आकाशसे पृथ्वीपर नीचे पड़ता है,' यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि जमीनपर पड़ी हुई सूई कोह-तुंबकसे ऊपर नहीं उठाई जासकती। पृथ्वी सूईको नीचेकी ओर खींचेगी, कोह-तुंबक ऊपर उठावेगा। यदि कोह-तुंबककी शक्ति अधिक हुई तो सूई ऊपरकी ओर खींच ली जायेगी। पक्षी आकाशमें उड़ते हैं, इसका

* जो पुस्तकीय प्रमाण चाहते हैं वे पॉल ब्रैटन कृत The Search in Secret India, सर गुरह्वम कुरस कृत Reserches in the Phenomena of Spiritualism जे. बी. न्यूमन कृत The New Frontiers of the mind, सिरो कृत Thirty years of Psychical Research तथा Our Sixth Sense डॉ. बॉस्ली कृत Supernormal Faculties of Man, बेंरेट कृत एवं बेस्टरमान कृत The Diving Rod हल्वादि पुस्तकें पढ़ें। सिद्धियोंके भविष्यका यथेष्ट प्रमाण वन्हे इसमें प्राप्त हो सकता है। इसमें जो सिद्धियाँ हैं वे योगाभ्यासे प्राप्त की हुई न होकर जन्मसे ही किन्हींको प्राप्त रहती हैं। किन्हीं व्यक्तियोंको जन्मजात सिद्धियाँ प्राप्त रहती हैं, यह बात पातञ्जल सूत्र ४, १ में लिखी है। ऐसे उदाहरणोंका पता और ज्ञानबीन Psychical Research नामक क्षेत्रमें प्रसिद्ध शास्त्रज्ञोंने की है। सिद्धियाँ छद्मी नहीं हैं, यह दिखानेके लिये उन शास्त्रज्ञोंके अनेक अनुभव इस प्रकरणकी टिप्पणियोंमें देनेकी योजना हमने की है। योगशास्त्र सीखकर प्राप्त की गई सिद्धियोंके वे अनुभव नहीं हैं, अपितु सामान्य मनुष्यके सहजतया प्राप्त सिद्धिके वे अनुभव हैं और केवल मात्र सिद्धियोंके प्रमाणरूपमें यहाँ इनका उल्लेख है, शक यह न मूलें।

यह अर्थ नहीं है कि वे गुरुवाकर्षणके नियमको असत्य सिद्ध करते हैं। यदि पक्षी पंख छिड़ाना बंद कर देता तो गुरुवाकर्षण उसे जमीनकी तरफ अवश्य खींचेगा। सृष्टि नियमके विरुद्ध कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। परन्तु ज्ञानी मनुष्य एक सृष्टि नियमके विरुद्ध दूसरे सृष्टि-नियमकी योजना करके पहलेका काम बंद कर देता है और इस तरह दृढ़ बातें कर केता है। जिसे लोह-चुम्बकके नियमोंका पता नहीं है, वह लोह चुम्बकके द्वारा उठाई गई सूईको देखकर यह समझ सकता है कि वह किया सृष्टि-नियमके विरुद्ध है। किन्तु लोह चुम्बकके नियम समझमें आजायेपर उसमें सृष्टि विरुद्ध बात कुछ भी नहीं है, यह बात उसकी समझमें आजायेगी। सृष्टिके सारे नियम अभी तक मनुष्यकी समझमें नहीं आसके हैं। जो नियम हम समझ नहीं सके उसका लाभ उठाकर यदि किसी मनुष्यने कोई बात की तो वह 'चमत्कार है' ऐसा हम कहेंगे। बटन दबाकर बिजलीकी घण्टी बजाना या बिजलीके दीपक जलाना आदि बातें विद्युत् शास्त्रके अनुसार ही होती हैं। किन्तु जंगली मनुष्यको वे बातें अलौकिक ली लगती हैं। क्योंकि जिसुत् शास्त्रसे वह पूर्णतः अनभिज्ञ रहता है। सृष्टिके जो नियम साधारण मनुष्योंको मालूम नहीं हैं उनका अन्धास एकआध मनुष्य करे तो आरोंकें किये अज्ञान्य लगनेवाले चमत्कार वह कर सकता है। रेडियोके द्वारा आज हम एक स्थानका गाना दूसरे स्थानपर सुन सकते हैं। क्ष किरणोंद्वारा आज वन पदार्थों के आरपार देखा जा सकता है। ये बातें लोगोंके सामने जब आईं तो उन्हें वह चमत्कार मालूम हुआ। किन्तु बादमें किम नियमोंसे वे बातें होती हैं इसका विवरण जब शास्त्रज्ञोंने संसारके आगे रक्खा तब लोगोंमें उसके विषयमें चमत्कारिताकी भावना न रही। यही माग है कि योग शास्त्र सीखकर सृष्टिके कुछ और नियम मनुष्य जान ले और रेडियोकी तरह दूरका गाना सुननेकी शक्ति प्राप्त कर ले अथवा क्ष किरणोंके समान दिवारके उसपारके रज्य देख सके तो ऐसा सिद्ध नहीं हो जाता कि सृष्टि-नियम बन्द पड़ गये हैं। जंगली मनुष्यके किये असम्भव एवं अज्ञात बातें आजका शास्त्रज्ञ कर दिखाता है; क्योंकि कि शास्त्रज्ञमें सृष्टि सम्बन्धित ज्ञान अधिक रहता है। शास्त्रज्ञ-

को असम्भव प्रतीत होनेवाली बातें आजका योगी कर दिखाता है, क्योंकि उसे शास्त्रज्ञकी अपेक्षा भी अधिक सृष्टि-ज्ञान रहता है।

नीतिमत्ताका प्रश्न

इससे यह स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है कि योग्य-सिद्धि का नीतिसे सम्बन्ध नहीं हो सकता। शास्त्रज्ञ शास्त्रीय ज्ञानसे सम्पन्न रहता है। वह दुर्बल, सुक्ष्मदर्शक, स्पेक्ट्रोस्कोप, थर्मोपाईल, कुतुबचुम्ब, इत्यादि अनेक प्रकारके उपकरण केकर सृष्टिज्ञान प्राप्त करता है तथा रोगीके कीटाणु मंगलके उपरकी नहरे, आक के हृजन, बिजलीकी घण्टी आदिका अन्वेषण करता है। योग सिद्धियोंका सम्राट् न करनेवाले अपने अन्तरह्रमें सुक्ष्मदृष्टि, दूरध्रवण, सुक्ष्मसृष्टि संचार, सविष्य दृष्टि आदि शक्तियोंका विकास कर लेते हैं। इन शक्तियोंकी सहायतासे सृष्ट्युके क्षणोंमें क्या होता है। मनुष्यका वायना-शरीर किस आकारका रहता है, देव-देवता होते हैं या नहीं आदि अनेक बातोंका अन्वेषण वह करता है। मंगलके उपरकी रेखा दुर्बलसे देखनेवाला उद्योतिःशास्त्र तथा वायनाशरीरकी हृजचलें सुक्ष्म दृष्टिसे देखनेवाला योगी इनके प्रकार लघुतः एकसे ही हैं। मंगल-स्थित नहरे (रेखायें) देखनेवाला उद्योतिषी दुर्बलसे निरीक्षण करनेमें दृढ़ होना आवश्यक है। किन्तु वह मंगलरूप नहरे देख सकता है, इसलिये नैतिक आचरणमें भी वह दृढ़ ही होगा, ऐसा नहीं है। सम्भव है वह शराबी हो, सदेवाज हो, परखीगामी हो और झूठ बोलनेवाला हो। मंगलरूप रेखाओंका अन्वेषण करना और एक परीजतसे रहना इनका कार्यसमें कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी न्यायसे सुक्ष्म दृष्टिका उपयोग करके सृष्ट्युके क्षणोंमें कौनसी प्रक्रिया होती है वह देखनेवाला योगी नैतिक दृष्टिसे आचारवान् होगा ही, ऐसा नहीं है। किसी-से ऐसे उच्चार केकर वह छोटा ही देगा वा कोटमें फरियाद करनेपर वह नहीं झूठ नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छी तरह मोटर चकानेवाला कोफर या अच्छा फोटो-ग्राफर अपने अपने विषयके अच्छे जागरूक होने मोटर या फोटोग्राफीसे सम्बन्धित प्रश्नों का वे पूर्णतासे उत्तर देंगे। किन्तु हिन्दू धर्म एवं अन्य धर्मोंमें किन किन बातोंका

सुधार करना आवश्यक है ? इस बातका उत्तर वे नहीं दे सकेंगे। हृदी प्रकार वे अपने भाष्यनोंमें सचे होंगे या नहीं इसका निर्णय भी कठिन है। ठीक इसी तरह सृष्टिके समय क्या क्या होता है, इस बातको सूक्ष्म दृष्टिसे प्रत्यक्ष देख सकनेवाला योगी शुरु-विषयक जानकारी बिन्दुक ठीक ठीक बता सकेगा। किन्तु वैद सचाईसे व्यवहार करनेवाला तथा निर्मलसनी होगा। ही ऐसा नियम नहीं है तथा यदि वह दिम्बुधर्म या मन्वधर्म सुधारनेके विषयमें कोई बात कहे तो उसे निश्चित रूपसे बुद्धिमत्तापूर्ण ही नहीं माना जा सकता।

योगमार्ग द्वारा मनुष्य जब बहुत जागे बढ जाता है और बहुत उच्च भूमिका पर सिद्धि प्राप्त कर लेता है; इस समय यह प्रश्न नहीं रहता। इस समय वह ईश्वरके स्वरूपके अत्यन्त निकट जा चुकता है। ईश्वरी गुण, ईश्वरी चानुर्य, आदि उसके स्वभावमें आगुक्त हैं। इस प्रकारके शक्तानिमित्तोंमें बहुत जागे बढे हुए मनुष्योंकी जोड दिया जाय और सामान्य कोटिकी सिद्धियोंका ही विचार किया जाय तो सिद्धियोंका या आचारका (या चानुर्यका) कोई सम्बन्ध नहीं है; इसे न भूलना चाहिये। सामान्यतः जो सिद्धिवाँ हमें दिखाई पड़ती है, वे भूलोकके एक पायरी ऊपर जो भुवर्लोक है, वहीसे प्रायः सम्पन्नित रहती हैं। चांगदेव अनेक वर्षोंतक जीवित रह सके और शेरपर बैठकर सर्पका बाहुक केकर पर्यटन कर सके इसलिये संसारको वे बुद्धिमत्ताकी, सदाचारकी और मानवकी परमोच्च अवस्थाकी शिक्षा दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। शानेश्वर आदि चारों आध्वोने 'जैसेको तैसा' इस न्यायका आश्रय लेकर दिवार चलाई और चांगदेवकी आँखोंमें अंजन डाला। इस बातका रहस्य जब पाठकोंके ध्यानमें आजायगा।

दृष्टि-नियममें नीति अनीतिका कोई सम्बन्ध न होनेके कारण नीतिमान या अनीतिमान दोनों ही प्रकारके व्यक्तिओं को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो दृष्टाके साथ प्रयत्न करेगा, उसकी सृष्टिशाक्तमें गति हो सकती है; फिर चाहे वह मनुष्य सदाचारी हो या दुराचारी हो। रसायनशास्त्रका जिसने लच्छा अभ्यास किया होगा वह आवश्यक उपकरण समझ करके हाइड्रोजन वायु तैयार कर सकता

है। इस प्रयोगमें वह जलके टुकड़े पर सत्ययुक्त एसिड डंकेल दे तो वह वायु अवश्यमेव बाहर आजायेगा। अंसिड डंकेलनेवाला राम है या रावण है, एकपरान्तित का पाठन करनेवाला है या दूसरेकी खो चोरकर भगा लेजानेवाला है, इन बातोंका विचार रसायन शास्त्र नहीं करता। बहुत उच्च भूमिकाकी बात छोड़ दें तो ऐसा कहा जा सकता है कि सिद्धिवाँ प्राप्त करना, यह केवल अभ्यास एवं सतत उपयोगका प्रश्न है तथा जो मनुष्य इसके लिये आवश्यक प्रयत्न करेगा उसे वे मिल जायेंगी। इसी लिये योगशास्त्र स्पष्ट रूपसे सब के सामने रखना नहीं जाता। विस्तीक, कारमुस, दायना माहट, आर्सेनिक आदि पदार्थ चाहे जिस किसीको बाजारमें नहीं मिल जाते। कानूनन जनता के हितके लिये इस विषयमें कुछ बातें निश्चित रहती हैं। इसीलिये योगशास्त्र सबके लिये साधारण रूपमें लिखाया नहीं जाता।

योगशास्त्रका विचार करते समय इसका सूत्रवाङ्मन किसी भी प्रकार हमें कम नहीं करना चाहिये। सिद्धि प्राप्त होनेपर जो बातें पहिले अदृश्य रहती हैं वे दिखाई देने लगती हैं। जैसे यदि मनुष्यको मरणोत्तर स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई दे, भुवर्लोक; स्वर्गलोक दिखाई दे, मनुष्य जो पुनः पुनः जन्म लेनेकी किया करता है वह दिखाई दे तो उसका जडवाद नष्टप्राय हो जायेगा। सृष्टिके बाद सबकुछ समाप्त हो जाता है, ये विचार उसे पट नहीं सकते। प्रायके जन्ममें मनुष्यका गुण विकास होता रहता है, ऐसा उसका दृढ विश्वास हो जायेगा। और इससे जीवनको एक अच्छे प्रकारकी आवृत्त लग जायेगी। यदि ऐसा मनुष्य वक्ता अथवा लेखक हुआ तो मनुष्योंके जीवन-पर इसके परिश्रम तथा कोशनेका बहुत अधिक परिणाम होगा। यदि ऐसा हुआ तो वह मनुष्य समाजके लिये अत्यन्त उपकारी सिद्ध होगा। इससे श्रुत होता है कि समाज और व्यक्ति को योग सिद्धियोंका बहुत सा लाभ हो सकता है।

सिद्धि और समझदारी

किन्तु अधिक वस्तुओंके द्रव्यमात्रसे ही मनुष्य समझदार होजाता है, ऐसी बात नहीं है। चानुर्य प्राप्त करनेके

लिये एक विशिष्ट प्रकारकी योग्यता आवश्यक रहती है। यदि किसीकी आँखमें सारंसाइब या मन्दरहि नामक दोष हो तो यह आँखोंका वैगुण्य माना जायेगा। ऐसे व्यक्तिको आसपास बीस फुट तकके पदार्थ दिखाई देते हैं; किन्तु उससे आगेके दिखाई नहीं देते। यदि वह मनुष्य किसी सभामें जाय तो अपने आसपासके बीस फुट तकके प्रस्तरके पदार्थों या मनुष्योंको स्पष्ट देख सकता है और पढ़ाचान सकता है; किन्तु उसे और परेके पदार्थ दिखाई नहीं देंगे। दूरीपर बैठे हुए मित्रको वह देख नहीं सकेगा। ऐसे मनुष्यको यदि बगोचरमें ले जाया जाये तो पासके वृक्ष दिखाई देंगे, दूरके दिखाई नहीं देंगे। श्रवणता कीजिये कि एक चम्दा सरीर सेनेवर उस मनुष्यका वैगुण्य नष्ट हो जायगा और जिस बगीचेमें उसे पचास पीचे दिखाई देते थे वहाँ अब उसे बी दाखाई देते लगेंगे। यन्तमें कई गुना अधिक लोग दिखाई देंगे; किन्तु क्या उसके कारण वह अधिक बुद्धिमान, अधिक ज्ञानी बन जाय, ऐसा माना जायेगा? 'कदापि नहीं' योग-सिद्धि-प्राप्त अनेक मनुष्य इसी उदाहरणके अनुकूल होते हैं। औरोंको अपेक्षा उन्हें अधिक पदार्थ दिखाई देते हैं किन्तु उसके कारण वे समझदार बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। समझदारी आनेके लिये मनुष्यमें पहलेकी योग्यता एवं देवारी आवश्यक रहती है। केवल मौखिक बातें मनुष्यको समझदारीकी शिक्षा दे सकती हैं।

योगशास्त्रके विषयमें सारे महत्वपूर्ण ग्रन्थ आग्निवाचीन कालमें लिखे गये हैं। आजकल भौतिक शास्त्रका जो एक नया ज्ञान-क्षेत्र जनताके सम्मुख है, वह प्राचीन कालमें अस्तित्वमें नहीं था। भौतिक शास्त्रमें सृष्टिका अवलोकन, निरीक्षण तथा प्रयोग किया जाता है। इसलिये सृष्टिमें क्या क्या बातें (Facts) हो रही हैं, वस्तु-स्थिति क्या है, किस प्रकारकी प्रक्रियायें सृष्टिमें जारी रहती हैं, यह सब समझमें आजाता है। भौतिक शास्त्रमें वे सब बातें सुव्यवस्थित रूपसे लिखी गई हैं और उनी ज्ञान-कारिके अनुसार सृष्टि-विषयम निश्चित किने जाते हैं। भौतिक शास्त्रकी बातें चाहे जिसतरह संयुहीत की हुई नहीं रहतीं। उसकी रचना किन्हीं तत्वोंके मान्य करनेके बाद व्यवस्थितरूपसे की जाती है। सृष्टिकी बातों एवं

प्रक्रियाओंके सम्बन्धमें व्यवस्थितरूपसे रचा गया जो ज्ञान है वही साहचर्य या साक्ष है, ऐसी व्याख्या की जासकती है। पुराने समयमें सृष्टिके पदार्थोंका अवलोकन करके, उसके द्वारा एक सुव्यवस्थित ज्ञानक्षेत्र निर्माण करनेकी प्रणाली जनतामें बहुत अधिक प्रचलित नहीं। अत्यन्त प्राचीन योगग्रन्थोंमें 'योग सिद्धिर्बोका' विषय नामके लोगोंको अच्छी प्रकार समझमें आजाय ऐसी सुसंगत रीतिसे भौतिक शास्त्रके समान रचा गया दृष्टिगत नहीं होता। उसे यहाँपर नवीन रीतिसे प्रस्तुत करना आवश्यक है।

मनुष्यके अनेक सरीर हुआ करते हैं और प्रत्येक सरीर अपने आसपास रहनेवाले एक लोकमें व्यवहार करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यह बात इस पुस्तकमें पहले विस्तारसे कही जा चुकी है। प्रत्येक सरीरके इन्द्रियाँ रहती हैं और सरीरके बहिर्मुख रहते हुए (यदि उसकी जवनी देवारी होगी जो) उन इन्द्रियोंके द्वारा वह आसपासकी सृष्टिका अवलोकन करता है और वहाँ किया भी-करता है। मनुष्यके स्पृक सरीरमें पाँच कर्मेन्द्रियाँ हुआ करती हैं। छोटे बालकमें इन इन्द्रियोंका उपयोग करनेकी शक्ति नहीं रहती जब वह बड़ा होजाता है तो वह शक्ति उसमें आजाती है और वह इन्द्रियद्वारा शूलोककी सारी बातें देख लेता है; तथा हाथ-पैरके भिन्न भिन्न उद्योग करने लगता है। भुवर्लोकमें उपयोगके लिये वासना सरीर रहता है और कनिष्ठस्वर्गमें मनःसरीर तथा श्रेष्ठस्वर्गमें कारणसरीर रहता है। इन तीनों सरीरोंमें इन्द्रियाँ रहा करती हैं और वे उस सरीरके मँबरोंके साथ संलग्न रहती हैं। इन्द्रिय शब्दका प्रयोग हमने यहाँ केवल सुप्त-मताके लिये किया है।

इससे पाठकोंको यह न समझ लेना चाहिये कि उन सरीरोंकी इन्द्रियाँ, नाक, आँसू, हाथ-पैरके समान होती हैं। उस सरीरके रूप एक समान स्वरूप प्राप्त करते हैं और इसीलिये स्पृक सरीरके समान इन्द्रियाँ उसमें रह नहीं सकती। उन इन्द्रियोंकी शक्तियाँ भी भिन्न प्रकारकी हुआ करती हैं। भुवर्लोकमें वासनासरीरको गर्दन हुआये बिना भी चारों ओरका दृश्य दिखाई देता है। मनः-

शरीरकी इन्द्रियोंसे जो ज्ञान-ग्रहण होता है, उसमें अनेक सूक्ष्म एकत्रित रहते हैं। उस ज्ञान-ग्रहणमें देखना, सुनना, स्वादलेना, स्पर्श करना इत्यादि सब मिलकर मानो एक संवेदना बनकर उठका ग्रहण होता है। * स्वयं अनुभव किये बिना केवल वर्णनसे ऐसी क्रियाओंकी ठीक ठीक कल्पना नहीं की जा सकती। इन शरीरोंका जो परास्त्र विकास कर चुकता है वह आसपासके लोककी वस्तुएँ प्रकिया एवं प्रेरणाका निरीक्षण कर सकता है। वही ज्ञान शरीरोंसे घूमफिरकर भिन्न भिन्न उपयोग कर सकता है। वह ज्ञान प्रत्येक लोकमें भिन्न भिन्न रिस्त्रोंमें विभक्त कियेसे तथा पृथक्से रहते हैं। बादमें विशेष प्रयत्नके द्वारा ये सब ध्यानमें आजाते हैं।

इस प्रकारसे मस्तिष्कमें जो ज्ञान उतारा जा सकता है, उस ज्ञानको तथा उस ज्ञानशक्तिको 'सिद्धि' कहते हैं। यह ज्ञान पृथक् विभागमें निहित हो, मस्तिष्क-विभागमें उतारने योग्य मनुष्यकी प्रगति न हुई हो तब भी उसे 'विद्धि' नाम देना उचित होगा। किन्तु 'सिद्धि' शब्दका इस प्रकारसे उपयोग करनेकी प्रथा नहीं है। मस्तिष्कमें उतार लेनेपर और समक्ष सामने वह प्रकट होनेपर ही उसे सिद्धि कहते हैं। वासना शरीरसे, मनःशरीरसे तथा कारण शरीरसे यह ज्ञान प्राप्त किया हुआ होता है। कारण शरीरसे परेके शरीर (अपवादभूत व्यक्तिको छोड़कर) मनुष्योंमें विकसित नहीं हुए हैं। अतः उन भूमिकाओं-

पर अवस्थित सिद्धिोंका विचार बिना किये भी चल सकेगा।

सिद्धियोंके तीन विभाग

इस दृष्टिसे विचार करें तो सिद्धियोंके तीन विभाग होंगे। वासना शरीरसे प्राप्त किये गये ज्ञान तथा किये गये उद्योग यह प्रथम विभाग होगा तथा मनःशरीर एवं कारणशरीरसे प्राप्त ज्ञान और किये गये उद्योग, ये दूसरे दो विभाग होंगे। स्थूल शरीरसे मनुष्य जो उद्योग करता है और ज्ञान प्राप्त करता है उसे स्थूल शरीरकी सिद्धियाँ कहें तो वह भी उचित होगा; क्योंकि विशिष्ट शरीरसे विशिष्ट क्षेत्रमें जो उद्योग और प्रयत्नकी बातें की जाती हैं उन्हें 'सिद्धि' कहनेमें कोई प्रत्यबाध नहीं है। इस दृश्य आगमें स्थूल शरीरके द्वारा प्राप्त ज्ञान एवं बातोंके क्षेत्र अनन्त हैं। उसमें की व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करनी हो तो उन सब क्षेत्रोंको खोज लेना होगा। इसी प्रकार वासनाशरीर, मनःशरीर और कारणशरीर इनमेंसे एक एककी इन्द्रियों बहिर्मुख कर जो ज्ञान प्राप्त हो सकता है तथा जो व्यवहार हो सके हैं वे भी अनन्त प्रकारके होंगे, यह स्पष्ट है। अर्थात् इन तीन विभागोंकी सिद्धियाँ विस्तारपूर्वक वर्णन करना यहाँ अवसम्भव है। उनकी अवस्था कल्पना पाठकोंके सामने प्रस्तुत करनेके लिये हम आगता विवरण उपस्थित करते हैं। ☺

वासना शरीरसे स्वतन्त्र व्यवहार कर सकनेवाला मनुष्य यदि उस कार्यमें पूर्णतः दक्ष होगा तो भुवनेकके

* देखिये डॉ. वेंसंटकृत The Man and his Bodies पृ० ६९ आधुति ६ तथा केडवीरकृत 'Hirvoyance' पृ० १६ आधुति १९६५, इसी प्रकार पातञ्जल सूत्र ३, ४७

छ प्रत्येक मनुष्यके प्राणमय कोष होता है, वह पहले कहा जा चुका है। वासनाशरीर, मनःशरीर और कारणशरीर इन तीन शरीरोंके आधारसे सिद्धियोंके यदि तीन मूलभूत प्रकारोंकी कल्पना करनी हो तो प्राणमय कोष-सम्बन्धि सिद्धियोंका और एक चौथा प्रकार हमने यहाँ क्यों नहीं दिया, ऐसा प्रश्न हमारे पाठकोंके सामने यहाँ उत्पन्न होगा। उसका उत्तर यह है कि इतर शरीरोंके समान प्राणमय कोष सुबुद्ध रीतिसे जीवकी उपाधिके रूपमें स्वतन्त्र व्यवहार नहीं कर सकता। जब शरीरके किये प्राण प्रवाह पहुँचाना, यही उसका मुख्य कार्य है। अर्थात् प्राणमय कोषकी सिद्धियाँ कम महत्त्वकी रहती हैं। इसलिये उपर्युक्त वर्गीकरणमेंसे वे छूट गई हैं। इससे पाठक यह न समझ लें कि प्राणमय कोषकी कोई भी सिद्धि अस्तित्वमें नहीं है। प्राणमय कोषमेंसे सामर्थ्यका विकास किया जाय तो मनुष्यको उसकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। उन सिद्धियोंकी सहायतासे मनुष्यको विशेषतः धन पदार्थोंके आरपार देखनेकी तथा जब पदार्थ दिकानेकी शक्ति प्राप्त हो जाती है।

सम्पूर्ण भागोंमें वह अनिष्ट संचार कर सकता है। भुव-
लोकमें के द्रव्योंके अधिकारिक विरक्त सात प्रकार होते हैं। उन
सबमें वह प्रभावित करता है। वहाँ कभी कभी उसे
अध्यात्ममार्गके अधिकारी मनुष्य मिल जाया करते हैं।
सोते समय जिनके वासना शरीर भुवलोकमें घूमते रहते
हैं ऐसे भी स्त्री-पुरुष उसे मिलते हैं। दुष्ट एवं सुष्ट
मनुष्य भी उसे मिलते हैं। सृष्टिके पञ्चाक्ष मनुष्य कुल
कालतक भुवलोकमें रहा करते हैं और फिर स्वर्गलोकमें
जाते हैं। उनके स्वर्ग लोकमें जानेसे पूर्व वह उनसे मिल
सकता है। लोकमें मनुष्य जब मरता है तब मृतशयको
पीठे रखकर जीव भागे भुवलोकमें जाता है। भुवलोकमें
जब वह स्वर्गलोकमें जाता है उस समय मृत वासना
शरीरको वह पीठे छोड़ देता है। ऐसे मृत वासनाशरीर
भी उसे दिखाई दे सकते हैं। प्राणिशक्ति वासनाशरीर
भी उसे दिखाई देते हैं।

भुवलोकमें देवकोटिके विभिन्न वर्णोंके व्यक्ति रहा करते
हैं। उसी प्रकार जो जीव अभीतक पर्याप्त उत्कान्ति न
करनेके कारण देवकोटिमें अभीतक नहीं जासके हैं,
किन्तु जो भागे जाकर देवकोटिमें प्रवेश करनेवाले हैं,
(जिनके छिपे अंग्रेजीमें Nature Spirits ये नाम हैं)
वे भी उसे मिलते हैं। संस्कृतके यक्ष, किन्नर, गुह्यक,
विद्याधर कर्मविद्याज्वालादि नाम सम्भवतः उन्हींकी भिन्न
भिन्न जातियोंकी नामावली है। भुवलोकमें भिन्न-भिन्न
सुन्दर दृश्य होते हैं। मनुष्यके द्वारा मनमें साधना उत्पन्न
करते ही, उसके वासना शरीरमेंसे भिन्न-भिन्न आकृतियाँ
बाहर निकल आती हैं। भुवलोकके द्रव्य लगातार द्रिष्टे
रहते हैं और वहाँकी वस्तुओंके रंग तथा आकार निर-
न्तर बदलते रहते हैं। ये सारी बातें उसे दिखाई
देती हैं।

भुवलोकमें के देव देवता और अपदेव (यक्ष गन्धर्वादि)
इनके साथ वह अनानुभव सम्बन्ध जोड़ सकता है, और

उनकी सहायतासे वह अनेक कामकार कर सकता है।
यह वहाँपर परोपकारके अनेक कार्य भी कर सकता है।
तुरन्तके सरे हुए तथा सृष्टिके बाद क्या होता है इसका ज्ञान
न होनेके कारण यथार्थ हुएसे अनेक मनुष्य वहाँ रहते हैं।
तुर्बन्तासे सरे हुए तथा उसके कारण मनसे उत्पन्न हुए
हुये भी वहाँ बहुतसे होते हैं। नासमय भी होते हैं।
उन्हे ज्ञान देना, इनका भय दूर करना साधना देना
आदि अनेक स्थायी रहित कार्य करनेका अवसर भुवलोकमें
बहुत रहता है। भुवलोकमें के सृष्टि-नियम समझकर
इनका उपयोग करना तथा अन्य लोगोंको जो बातें आश्चर्य-
जनक लगती हैं, उन्हे करना, यह सब उसके छिपे
सम्भव है। इसमें आभाज उत्पन्न करना, हाथ बिना
लगाने किसी भी वस्तुको आगे पीठे चलाना, दूरका
पदार्थ ले आना, बंद की हुई पेटोंमें क्या है यह देखकर
बता देना, किसी वस्तुको मोड़ल कर देना, इत्यादि काम-
कार वह कर सकता है।

मनःशरीरकी सिद्धिर्वां जिते प्राप्त हैं और मनःशरीर
विकसित तथा स्वाधीन होनेके कारण जो मनःशरीर
कनिष्ठ स्वर्गमें भिन्न-भिन्न प्रकारके व्यापार कर सकता है,
ऐसे मनुष्य आज संसारमें बहुत थोड़े हैं। प्रथम महावीर
के भागे गये बिना प्रायः ये बातें मनुष्यको साध्य नहीं
होतीं। इस भूमिका पर मनुष्यको यहाँ वहाँ सर्वत्र जागृद्धी
आगन्तुका अनुभव होता है। तथा दिक् एवं कालका परि-
माण वर्णन गया है, ऐसा आभास होता है। वहाँ परि-
पूर्णतः प्रकाश व्याप्त हुआ दृश्यता है। उबारके समय
समुद्रमें जिस प्रकार तरङ्ग उठती हैं, उसी प्रकार आत्मन्-
की तरङ्ग उसमें उठा करती हैं। जो इस भूमिका पर
व्यवहार करता होगा उसे अवधारम मार्गपर बहुत भागे
बड़े हुए मनुष्य मिल सकते हैं। मरनेके बाद भुवलोकका
अपना समय समाप्त करके स्वर्गलोकमें जाये हुए
अन्य मृत मनुष्य वह वहाँ पर देखता है और उनकी
उत्कान्ति वहाँपर किस प्रकारकी होती है, यह प्रत्यक्ष
देख सकता है। जुरे जीव इस भूमिकापर रहते ही नहीं हैं।

+ इन सारे कार्योंकी जानकारी डेडवीटरकृत (Invisible Helpers तथा डॉ. अर्रेडल कृत The Night
Bell तथा From Visible to Invisible Helping इस पुस्तकमें देखिये।

देव कोटिका एक वर्ग (श्रेणी) इस भूमिकापर व्यवहार किया जाता है। ये देव दूसरेसे कोटके समग्र भाषाका उपयोग नहीं करते। इनकी बोधचास शुरु होनेपर जाति-अभाषाकी समग्र रंगविरंगी सुन्दर शोभा आसपास दिखाई देने लगती है।

जिस योगीको कारण शरीरमें कार्य करनेकी निपुणता प्राप्त रहती है वह स्वर्गलोकके उपरके भागमें (श्रेष्ठ स्वर्गमें) सर्वत्र घूम फिर सकता है। यह योग्यता संसारके आसके बहुत ही छोटे कोशोंमें विद्यमान है। वहाँ द्रव्य आकार भाग नहीं कर सकता। इस भूमिकापर रहते हुए

कारणशरीरसे मनुष्यको अपने पूर्वजन्मकी कथा स्मरण हो सकती है। क्योंकि सभी जन्मोंमें मनुष्यका कारणशरीर वही होनेके कारण पूर्वजन्मके स्मृति-संस्कार कारणशरीरमें संगृहीत रहते हैं। इस भूमिकापर सृष्टिका पूर्व इति-हास मनुष्य प्रत्यक्ष देख सकता है और चाहे जिस मनुष्यके पूर्व जन्मका सविस्तर संशोधन कर सकता है।

जिस शक्तिकी सहायतासे मनुष्य उपर्युक्त सब बातें कर सकता है, उसे सामान्यरूपसे 'सुसमाधि' कहा जाता है। अंग्रेजीमें Clairvoyance बयबा अत्यन्त आधुनिक भाषामें Extra Sensory Perception कहते हैं।

[अपूर्ण]

परीक्षा विभाग

संस्कृत भाषा प्रचारसमितित् जयपुर

ता० ११ रविवार, वसंत पंचमीके शुभ दिवसपर स्थानीय संस्कृत भाषा प्रचार समितिका उद्घाटन श्री सुरजनदास स्वामी (प्राध्यापक, महाराजा महाविद्यालय, जयपुर) ने, संस्कृत कॉलेज भवनमें किया। वेदसे छत्रों और अन्य आगन्तुकोंकी उपस्थितिमें, आपने संस्कृतके महत्त्वपर सारमयित वक्तव्य दिया। श्री मण्डन शास्त्रीने लोगोंकी स्वाध्याय-मण्डलकी परीक्षाका परिचय दिया तथा जयपुरमें उनका केन्द्र स्थापितके कार्यकी प्रशंसा की और यह आशा प्रकट की भविष्यमें समितिका काम अवश्य बढ़ेगा। जयपुरके 'भारती' (संस्कृत पत्रिका) में भी निम्न दो उद्धरण पढ़े थे—

स्वाध्यायमण्डलस्य संस्कृतपरीक्षाः।

इष्टेयार्थं विषयः यत् संस्कृतप्रचारार्थं सूरतमण्डले 'किंता पारधी' नगरस्थेन स्वाध्यायमण्डलेन संस्कृत-परीक्षा प्रबन्धं विधाया साधु स्थाने प्रवर्तितम्। अल्प परीक्षाकैमगाणि न केवलं भारतवर्षे सर्वेषु प्रान्तेषु अपि तु विदेशेष्वपि वर्तन्ते। एवञ्च तेषां विदेशे च संस्कृतभाषा प्रचाराय सत्यः प्रयत्नो विधीयते मण्डलेन। अयं प्रयासोऽतीव सामयिकः श्लाघ्यश्च। अनुमोदामहे वयमते प्रयत्नं हृदयेन, यत्स्य साफल्यं च भगवन्तं प्रार्थयामहे।

दूसरा

स्वाध्यायमण्डल परीक्षाः

सततमे भारते सुरभारतीप्रचारार्थं सूरतमण्डलान्तर्गतं

स्वाध्यायमण्डलेन साधुप्रयासो विधीयते इति पूर्वं प्रकाशितस्वामिभारतीपत्रस्य द्वितीयेऽङ्के। तेन असंस्कृतश्रेष्ठ भारतीयेषु संस्कृतप्रचारार्थं कतिचित् परीक्षा अपि आयो-जिताः। तासां परीक्षाणां केन्द्रं अस्मिन् वर्षे जयपुरं अपि आसम्। प्रविष्टा अस्मिन् वर्षे बहवो विद्यार्थिनः अस्यां परीक्षायाम्। आगामिन्यां परीक्षायाम् सप्तद्वयं संख्याका (२००) विद्यार्थिनः सम्मिलिताः अभिव्यन्तीति श्रूयते। सत्योऽयं प्रयत्नः संस्कृतप्रचाराय।

हरिसिंह परमानन्द
केन्द्र-व्यवस्थापक

बल्लभविद्यानगर (आणन्द) केन्द्र

'वैदिक वाङ्मय प्रचार समिति' मुंके अन्तर्गत बल्लभ-विद्यानगरमें 'संस्कृत भाषा प्रचार समिति' की स्थापना की गई। जिसके अधिकारियों एवं सदस्योंका निर्वाचन निम्न प्रकारसे हुआ।

- १- श्री० कोंडरॉव र. मां कडजी भू० ५० आचार्य बल्लभविद्यानगर (प्रधान)
- २- श्री० शास्त्री लक्ष्मीदेवीजी वि० चर्मविवारदा संघात्मिका वै० वि० मंदिर (उपप्रधान)
- ३- ,, विद्यावती जी० शास्त्री केन्द्रव्यवस्थापक (मन्त्री)
- ४- श्रीमती तरिका बहिन B. A.
- ५- ,, कण्ठादेवी साहित्यरत्न
- ६- श्री रामेन्द्रजी वि० शास्त्री

(११८)

परीक्षा विभाग

आवश्यक सूचनायें

आगामी परीक्षाओं की तिथियाँ ता० १-२ सितम्बर (शनि-वार-रविवार) सन् १९५१ ई० निश्चित की गई हैं।

परीक्षार्थियों को अपने आवेदनपत्र ता० १४ जुलाई तक केन्द्र-स्थवस्थापक के पास दे देने चाहिये।

आवेदन पत्र केन्द्रीय कार्यालय (पारसी) में भेजने की अन्तिम तिथि २१ जुलाई निश्चित की गई है।

केन्द्र व्यवस्थापकों से निवेदन है कि वे सम्पूर्ण आवेदनपत्र एक साथ ही भित्रवावें।

आवेदनपत्रों के साथ परीक्षार्थी-नामावलि, आवेदनपत्र-विवरण तथा प्रचारक-विवरण अथवा भेजना चाहिये।

विलम्ब से प्राप्त, अशुद्ध अथवा अधूर्ण आवेदनपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

विदर्भ विभाग के लिये—

विदर्भ विभाग के लिये पुष्कल, आवेदनपत्र तथा अन्य प्रचार सम्बन्धि आवश्यक सामग्री निम्न लिखित पते पर प्राप्त की जा सकेगी।

पता—श्रीयुत विष्णु त्रिषक दीक्षितजी सं. सा. प्र. समिति प्रांतीय कार्यालय (विदर्भ-विभाग) बापकीरोड आकोला (बरार)

परीक्षा सम्बन्धि सभी शासक्य सूचनायें उपर्युक्त प्रांतीय कार्यालय के पते से प्राप्त की जा सकती हैं।

पाठ्यक्रम में परिवर्तन

सितम्बर में होने वाली परीक्षाओं से पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से रहेगा—

प्रारंभिकी लिये—	सं. पाठमाला भाग	१-१
प्रवेशिका के	“(प्रश्नपत्र १) ”	३-४
”	“(प्रश्नपत्र २) ”	५-६
परिचय के	“(प्रश्नपत्र १) ”	७-८
”	“(प्रश्नपत्र २) ”	९-१०
”	“(प्रश्नपत्र ३) ”	११-१२
विस्तार के लिये (प्रश्नपत्र १) सं. पाठमाला भाग		१३
”	“(प्रश्नपत्र २) ”	१४
”	“(प्रश्नपत्र ३) ”	१५-१६
”	“(प्रश्नपत्र ४) ”	१७-१८

शुल्क

किसी भी परीक्षामें सीधे बैठने की स्वीकृति मिलने पर परी-क्षाधीन, जिस परीक्षामें वह सीधे बैठना चाहता है, उसका शुल्क तथा १) रु० अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा।

३१ मार्च तथा १ अप्रैल की परीक्षाओं का फल

इन परीक्षाओं का परिणाम ता० २८ मई को प्रकाशित होगा।

आवश्यक निवेदन

जिन केन्द्रों से परीक्षार्थियों की संख्या कम है वहाँ अधिक प्रचारकी आवश्यकता है। यह कार्य संस्कृत के अध्यापकों का है। अध्यापक सहानुभाव छात्रों में जितनी अधिक रुचि संस्कृत भाषा के प्रति उत्पन्न करेंगे उतनी अधिक लगन से छात्र अपनी इस मातृ-भाषा की सीखने में यत्नशील होंगे। संस्कृतज्ञों के लिये यह विशाल कार्य क्षेत्र है। राष्ट्र निर्माण के इस पवित्र कार्यों में उन सबका हमें अधिक से अधिक सहयोग अपेक्षित है। हमें आशा है कि आगामी परीक्षाओं में संस्कृत भाषा के प्रचार व प्रसार का क्षेत्र अधिक व्यापक होगा। नवीन केन्द्रों की स्वीकृति के लिये १५ अंशतः आवेदन भेजने चाहिये।

अर्थ-धर्म-मीमांसा

लेखक— श्री ईश्वरचन्द्रशर्मा मीरठवा, आर्यसमाज, काकड़वाडी, बंबई ४

(५)

(गताङ्कसे आगे)

दुर्लभ धातुओंकी मूल्यव्यक्तता का कारण

मूल्यका मूल्यवान्के साथ संबन्ध है पर जिस प्रकार गुणका संबन्ध उस गुणोंके साथ होता है जिसमें वह रहता है, अथवा कर्मका संबन्ध उस कर्मवान् द्रव्यके साथ होता है जिसमें वह रहता है, इस प्रकार मूल्यका मूल्यवान् पण्यके साथ संबन्ध नहीं होता। गुण दो प्रकारके हैं—सहज और नैमित्तिक। रूप इस भाँति सहज है और संयोग विभाग भाँति नैमित्तिक। पट और रूपका स्वभाविक संबन्ध है, जिस पटमें केत रूप रहता है वही पट केत होता है। अंगूठी और अंगुलीका संबन्ध नैमित्तिक है। अंगुलीके साथ संयोग होनेसे पहले अंगुली और अंगूठी एक स्थान पर थीं। अंगूठीका संयोग होनेपर अंगुली अंगूठीवाली हो जाती है। जिस अंगुलीके साथ संयोग होगा वही अंगुली अंगूठीवाली होगी। मूल्यका स्वभाव निराळा है। दो गज खरका मूल्य एक कुर्ता हो तो खर मूल्यवान् और कुर्ता मूल्य है। जिस प्रकार पटमें केत रूप रहता है वा अंगुलीमें अंगूठी रहती है इस प्रकार दो गज खरमें उसका मूल्य नहीं रहता। कुर्ता खरमें न रूपके समान रहता है न अंगुलीके समान। खर और कुर्ता भिन्न स्थान पर हैं। भिन्न स्थानमें होनेपर भी मनुष्य बुद्धि द्वारा खरके साथ कुर्तका संबन्ध कर लेता है।

जितना एक वस्तुमें श्रम लगा है उतना अन्य वस्तुमें लगा हो तो अन्य वस्तु पहली वस्तुका मूल्य होती है। पहला श्रम पण्य है और दूसरा श्रम मूल्य है। पर क्षणिक होनेके कारण वह केन-देनेमें नहीं; आसक्तता इसलिये व्यवहारमें वस्तु पण्य और मूल्य बन जाती है। जो वस्तु पण्य है उसमें श्रम है पर वह उसका मूल्य नहीं हो सकता।

खर अपने आपका मूल्य नहीं होता। दो गज खरका टुकड़ा उसी टुकड़ेसे नहीं खरीदा जा सकता।

व्यवहारमें मूल्यका यह स्वरूप है। यदि इसके कारण—का विचार किया जाय तो यह दृष्टा नहीं रहती। पहले श्रमका मूल्य जब दूसरा श्रम होता है तो उसका कारण है पहलेके साथ दूसरेका साथ। पहलेके बिना दूसरेका साम्य नहीं हो सकता। दो गज खरमें श्रम न हो तो एक कुर्ता उसका मूल्य न होगा। खरमें श्रम होनेके कारण कुर्ता उसका मूल्य बनता है। इस प्रकार खरमें लगा श्रम मूल्यरूप कुर्तका मूल्य है। इस दृष्टिसे श्रम जिस वस्तुमें है उसका मूल्य भी है और मूल्य भी। खरका श्रम खरका मूल्य है। व्यवहार चलानेके लिये आवश्यक दूसरी वस्तुकी सहायता लेनी पड़ती है। जब खरका श्रम खरका मूल्य है तब मूल्य और मूल्यवान्का संबन्ध भी गुण गुणोंके संबन्धके तुल्य है।

व्यवहारमें मूल्यका स्वरूप दो प्रकारका है। जब वस्तु—का वस्तुसे विनिमय होता है तब मूल्य वस्तुमय होता है। जब सोना वा चाँदीके किसी अंश द्वारा वस्तुका विनिमय होता है तब मूल्य धातुमय हो जाता है। अनासक्तता अर्थ धातुके अनुसार आरम्भमें मनुष्य जातिका ज्ञान अत्यन्त मन्द, कमलग वस्तुओंसे तुल्य वा। इस दृष्टिमें वे वस्तुओंका विनिमय केवल वस्तुओंसे करते थे। धीरे धीरे मनुष्योंका ज्ञान उन्नत होता गया। उन्नत होनेपर उन्होंने धातुओं द्वारा वस्तुका विनिमय करना आरम्भ किया। पर आसक्तताके अनुसार आरम्भ में समस्त मनुष्य जातिका पक्ष तुल्य ज्ञानकी दृष्टिमें होना असंभव है। अगम्यताके कर्मोंके अनुसार कुछ मनुष्योंकी बुद्धि विकृत होगी तो कुछकी अकृत भी होगी। अकृत प्रतिभावान्के

मनुष्य प्रत्येक युगमें आजके समान दोनों प्रकारके मूल्यका व्यवहार कर सकते हैं। उनके लिये इस प्रकारका कोई युग नहीं था जिसमें उन्हें मूल्यके स्वरूपमय वा रजतमय अवस्था किसी अन्य धातुमय रूपका ज्ञान न हो। ज्यों ही उन्हें वस्तु द्वारा वस्तुओंके विनिमयमें कठिनाईका अनुभव हुआ त्यों ही उन्होंने धातुओंको मूल्यके रूपमें कर दिया। अन्य असंस्कृत मनुष्य समाजके समान उनको युगों तक धातुमय मूल्यके आधिपत्य की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। असंस्कृत बुद्धि क्रमसे अनेक परिणाम प्राप्त करती हुई जिस आधिपत्यतक पहुँची है वहाँ तक वा उससे आगे पहुँचनेके लिये संस्कृत बुद्धिक्रमसे परिणत नहीं होती। वह झगड़ा लगाकर क्षण भरमें बहुत दूर जा सकती है। जो मनुष्य समाज किसी कालमें पशु मूल्य ज्ञान रखता है उसको संतान प्रविध्यके किसी कालमें उन्नत ज्ञान प्राप्त कर सकती है। इस प्रकारके मनुष्य समाजका केन-देन भी पहले वस्तुओं द्वारा और पीछे धातुमय मूल्य द्वारा हो सकता है। पर आरम्भकी समस्त मनुष्य जातिके लिये पशुमूल्य दशा आवश्यक नहीं है। यह विषयान्तर है इसमें सुख नहीं जाना।

उन्नत मनुष्य समाजमें भी विचार क्रमके अनुसार वस्तु का मूल्य पहले वस्तु है। सोना और चाँदी वस्तुओंके मूल्य पीछे बनते हैं। वस्तु द्वारा वस्तुका विनिमय स्वाभाविक है। व्यापक रूपसे समस्त वस्तुओंका विनिमय नहीं हो सकता इसलिये धातुओंका मूल्य बनाना पड़ता है। धातुओंका मूल्य होना नैमित्तिक है। नैमित्तिक स्वाभाविक दशाके पीछे जाता है इसलिये नैमित्तिकका पीछे होना अनिवार्य है।

कचरा कीजिये तुनकरके पास वस्त्र है वह उनको बेचना चाहता है। यदि किसान गेहूँ पहले खरीद चुका हो तो वह उसको वस्त्र नहीं बेच सकता। लुहारको यदि बखोंकी आवश्यकता हो वो वह वस्त्र लेनेको उद्यत हो सकता है पर उसके पास देनेको पुरी और चाकू हैं। तुनकरको हिनकी आवश्यकता नहीं। इस दशासे उपयोगी वस्तुओंके पास होनेपर भी ये केन-देन नहीं कर सकते।

समय समय पर नावा वस्तुओंकी आवश्यकता होती रहती है। उनको खरीदनेके लिए कोई भी मनुष्य इस प्रकारकी वस्तुओंका ढेर अपने पास नहीं रख सकता जिनको देकर विनिमय कर ले। इतनी वस्तुओंके रखनेके लिये सबके पास पर्याप्त स्थान नहीं होता। सोना वा चाँदीके मूल्य होने पर यह सारी कठिनाता नहीं रहती। तुनकर जब चाहे अपना वस्त्र लुहारको बेच सकता है। लुहार अब चाँदीके रूपमें बखोंका मूल्य दे सकता है। इस मूल्यको रखनेमें तुनकरको किसी प्रकारकी कठिनाता नहीं है। इस मूल्यके द्वारा किसान जब चाहेगा उस आवश्यक वस्तु खरीद लेगा।

बिबेकी मनुष्य-समाजमें व्यवहार इस रीतिसे चलता है पर निकट ज्ञानके मनुष्य समाजमें मूल्यकी दशा इससे भिन्न रहती है। निकट ज्ञानके समाजमें केन-देनकी सीमा पहले संकुचित रहती है। वे समाज अब परस्पर केन-देन करने लगते हैं तो उनका व्यवहार फैलने लगता है। जब उन्हें वस्तुओं द्वारा वस्तु खरीदनेमें कठिनाता होती है तो वे किसी अत्यन्त उपयोगी वस्तुको केन-देनका साधन बना लेते हैं। जो भी वस्तु इस रूपमें जाती है वह मूल्य बन जाती है। इस प्रकारकी कोई एक वस्तु निश्चित नहीं होती। अबसरकी बात है, कभी एक वस्तु मूल्य बनती है तो कभी दूसरी। अन्य दशाके कई समाज बकरी, गाय, घोड़ा, आदि पशुओंको केन-देनका साधन बना लेते हैं। उस दशामें वे ही मूल्य हो जाते हैं। कई बार खाने पीने और पहननेकी वस्तुओंको मूल्य बना दिया जाता है। जो थोड़ी वस्तु अन्य अनेक वस्तुओंके केन-देनका साधन बनती है वही मूल्य हो जाती है। मूल्यकी प्रसिद्धा होमेपर केवल बेचनेके लिये छोटा वस्तु उत्पन्न करने लगते हैं। इस अंशमें अन्य और नागरिक समाजोंकी अवस्था समान है। दोनों इस प्रकारकी वस्तु उत्पन्न करने लगते हैं जिनका प्रयोजन केवल बेचना होता है। वे अपने उपयोगके लिये नहीं होती। भेड़ केवल यह होता है कि अन्य समाज चाँदी सोने आदिका मूल्यके रूपमें आधिपत्य नहीं कर चुका होता। पर नागरिक समाज मूल्यमें चाँदी सोनेका प्रयोग करने लगता है।

✱ मार्क्सके अनुसार धन एक वस्तु है जिसे अनुरूप होने

पर भी आवश्यकताके कारण घना बना दिया गया है। इसके कारण वस्तु पण्य बन जाती है। पण्योंके उपयोग और मूल्यमें जो विरोध अन्वयिक रूपसे या उसे विनिमयका क्रमशः होनेवाला विस्तार स्पष्ट कर देता है। इस विरोधके स्पष्ट करनेकी आवश्यकता मूल्यके स्वतन्त्र रूपकी स्थापना करती है। जबतक वह पण्य और मूल्यका भेद नहीं स्थिर कर लेती तब तक प्रयत्न करती रहती है। × पण्यमें जो उपभोगकी उपयोगिता है वह विनिमयकी उपयोगितासे पृथक् रूपमें इस क्षणमें स्पष्ट हो जाती है जब पण्यकी रचना केवल विनिमयके लिये होती है। पर मूल्यके स्वतन्त्र रूप पर ध्यान दिया जाय तो उपयोगिता और मूल्यका विरोध नहीं निज होता। चांदी सोना वा कोई उपयोगी वस्तु जब स्वतन्त्र मूल्य बन जाती है तब पण्य और मूल्यका भेद तो हो जाता है पर उपयोगिता और मूल्यका विरोध नहीं होता। मूल्यकी उपयोगितासे सर्वथा पृथक् नहीं किया जा सकता। श्रम और उपयोगिताके होनेपर मूल्य बनता है। दोनोंमें से एक भी न हो तो मूल्य नहीं रहता। जब किसी विशेष पण्यको वा चांदी सोनाको मूल्य बनाते हैं तो उनको केवल सामान्य श्रमका ही नहीं सामान्य उपयोगिताका भी स्वरूप मान लेते हैं। मूल्य रूपमें आकर एक विशेष पण्य अन्वय कई पण्योंका विनिमय करता है। जिनका विनिमय करता है उनमें उपयोगिता भी होती है और श्रम भी होता है। जब वस्तुओंका मूल्य बननेके लिये किसी विशेष पण्यमें वा सोना चांदीमें सामान्य रूपसे उपयोगिता और श्रम दोनों होने चाहिये। यदि इनमें केवल सामान्य श्रम हो तो ये विनिमयका साधन नहीं बन सकते। वस्तुतः स्वतन्त्र रूपके मूल्यमें मूल्य और पण्यका जो भेद होता है उसका स्वरूप विकक्षण है। जब एक पण्यका दूसरा पण्य मूल्य होता है तब जिस प्रकार मूल्यवान् पण्य उपभोगके योग्य होता है और उसमें श्रम होता है इस प्रकार जो पण्य मूल्य बनता है वह भी उपभोगकी योग्यता और श्रमसे युक्त रहता है। दो गज खर उपभोगी हैं और श्रमसे तृप्त हैं।

एक कुर्ता उसका मूल्य है, उसमें भी उपयोगिता और श्रम हैं। इस दृष्टांसे पण्य और मूल्य समान हैं। पण्यका उपादान कारण पण्यके साथ है मूल्यका उपादान कारण मूल्यके साथ है। दो गज खरके उपादान कारण तन्तु हैं वे खरके साथ हैं। खर बिना तन्तुओंके नहीं रह सकता। कुर्ता मूल्य है उसका उपादान कारण खर है। उपयोगिता वस्तुके गुणोंसे होती है, गुण उपादान कारणके बिना रह नहीं सकते। जो वस्तु मूल्य बनेगी वह भी उपयोगी होगी चाहिये। जिसके पास मूल्य भूत वस्तु है उसके लिये उसका उपयोग उपभोगमें यद्यपि नहीं है पर जो उसे लेगा उसके उपभोगमें तो वह आबेगी ही। पण्यके स्वामीके लिये पण्य उपभोगकी वस्तु नहीं होते वे केवल उन्हें बेचना चाहते हैं। जो उन्हें खरीदते हैं वे उनका उपभोग करते हैं। कोई भी उपभोग करे उपभोग योग्य हुए बिना वस्तु न पण्य बन सकती है न मूल्य।

जबतक अकेली दो वस्तुओंका परस्पर विनिमय होता है तबतक उनकी विविध उपयोगिता आवश्यक होती है। खरका उपयोग भिन्न है और कुर्तेका भिन्न। जब एक वस्तु अनेक पण्योंका मूल्य बनती है तब भी वस्तुका उपादान कारण वस्तुके साथ रहता है पर तब वह किसी विशेष उपभोगका कारण नहीं होती। दो गज खर अनेक पण्योंका मूल्य बनेपर उपादान कारणसे रहित नहीं होता। तब भी तन्तु इसके उपादान कारण होते हैं। तब भी खरसे कुर्ता बन सकता है पर तब खर किसी विशेष उपयोगिताके कारण मूल्य नहीं बनता। दो गज खरके द्वारा कूक फल लकड़ी और गेहूँ आदिका विनिमय हो सकता है। कूक फल लकड़ी आदि नाना हैं इनके उपयोग भी नाना हैं। मूल्य रूप दो गज खर एक है वह सामान्य श्रम और सामान्य उपयोगिताके कारण मूल्य है। अनेक पण्योंका मूल्य होनेके कारण खरमें उपयोगिताका सामान्य स्वरूप स्पष्ट हो जाता है।

[अ पूर्ण]

× वहीं, पृ० १००।

भारतीय संस्कृतिका स्वरूप [लेखांक २७]

कृष्णावतारमें अपहृत स्त्रियोंका प्रश्न

(लेखक— श्री. पं. श्रीपाद् दामोदर सातवलेकर)

भगवान् श्रीकृष्णके समय अपहृत स्त्रियोंका प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण बन गया था। एक असुर राजाने जार्यावलेकी १६१०८ आर्यकन्याओंका अपहरण किया था। ऐसी प्रतीत होता है कि उस समयका यह अपहरण सामुदायिक रूपमें हुआ था। भगवान् श्रीकृष्णने युद्ध करके उस दुष्ट असुरका नाश किया और इन अपहृत स्त्रियोंको लुब्धकर मुक्त किया। अपहृत स्त्रियाँ जबतक मुक्त नहीं हो जाती तबतक उनकी महिला समस्या जनताके सामने विकट रूपसे उपस्थित रहती है और इस समयतक जनता भी उनकी मुक्तिके लिये जोरसे आवाज बुलन्द किया करती है। किन्तु जब उन अपहृत स्त्रियोंकी मुक्ति बलात्कारियोंसे हो जाती है। उस समय उनके भविष्यकी व्यवस्थाका विकट प्रश्न जनता-सामने और भी अधिक विकट रूपमें आकर खड़ा हो जाता है। भगवान् श्री कृष्णने इन हजारों कन्याओंकी मुक्ति जब राक्षसोंके पंजोंसे की तो उनके सामने ये प्रश्न विकटरूपसे आकर उभरित हो गये।

ऐसी दुःखद परिस्थिति उत्पन्न न होनेके लिये क्या किया जाय ?

इस प्रकारके अनेक प्रश्न भगवान् श्री कृष्णके सामने अवश्य ही आये होंगे तथा स्वयं भगवान् श्री कृष्णने और उनके साथियोंने इन अनेक प्रश्नोंका खूब विचारपूर्वक कक्षापोह किया ही होगा। वीर पुरुष अपने सौर्यसे अपहृत स्त्रियोंकी मुक्ति कर सकता है; किन्तु समाजके ऊपर किन्हीं नये संस्कारोंकी कान्ना उसके लिये संभव नहीं है।

इन मुक्त हुई आर्यकन्याओंको पुनः विधित या कि हमें अपने मातापिताके घरोंमें सम्मानका स्थान मिलना संभव नहीं है। मातापिताके घर हमारा तिरस्कार ही होगा। इसलिये किसी प्रतिष्ठित कुलमें हमारा विवाह होकर सम्मानित रूपसे रह सकना भी संभव नहीं है। अर्थात् हमारा भविष्य दुःख, वैश्य, अमरिष्ठा, अपमान तथा कष्टोंसे परिपूर्ण ही रहेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है। इन आर्यकन्याओंको ये सब बातें स्पष्ट रूपसे दिखाई देती थीं। इस कारण इन आर्यकन्याओंने अपने मातापिताके पास आनेके लिये सना कर दिया और यह बिल्कुल स्वाभाविक था।

ऐसी इन हजारों कन्याओंको जिन्होंने जन्म दिया उन मातापिताओंके घरोंमें यदि इन्हें स्थान नहीं है तो अब ये जाय तो भी कहाँ ? जिन्हे प्रत्यक्षतः मातापिता स्वीकार नहीं करते, उनका पालनकर्ता दूसरा कौन भला होगा ? यदि राजा अपने व्यवसे इनका पालन करे तब भी इनका भविष्य बाँसिर क्या होगा ? जिन्हे स्वयं मातापिता स्वीकार नहीं करते उनका विवाह किससे हो ? कोई भी श्रेष्ठ कुलका पुरुष ऐसी युवतियोंसे विवाह करनेको तैयार न होगा, फिर इनका क्या किया जावे ?

- १— अब इन कन्याओंका क्या किया जावे ?
- २— क्या मातापिता इन्हें घरमें रख लेगे और इनसे सम्मान पूर्वक व्यवहार करेंगे ?
- ३— अच्छे कुलोंमें इनका विवाह होकर क्या इन्हें वहाँ आदरणीय स्थान प्राप्त होगा ?
- ४— क्या ये सम्मानपूर्वक समाजमें जीवित रह सकेंगी ?
- ५— यदि सम्मानपूर्वक इस इन्हें समाजमें न अपना सके तो ये अपना जीवन—यापन किस प्रकार करें ?
- ६— जिनका अपहरण बलपूर्वक हुआ है, वे कन्यायें हमारे समाजके तिरस्कारपूर्ण व्यवहारसे तंग आकर पुनः स्वयं ही— विवशतया— राक्षसोंके पास रहनेके लिये तो तैयार न होंगी ?

यह प्रथम भगवान् श्री कृष्ण, उनके सहाय्यगार तथा उन कार्यकर्त्ताओं के समुच्चय उपस्थित हुआ और इस प्रथम को लेकर सभी सन्धि हो गये। किसीको कुछ भी सुझाई नहीं देता था। श्री कृष्ण के अनुयायी छपन कोटि बादव ऐसी कन्याओंसे विवाह करनेको तैयार न थे; और कोई उन्हें स्वीकार करता न था। इस परिस्थितिको देखकर उन कार्यकर्त्ताओंने स्वयं ही कृष्णसे कहा—

“जिन्होंने राक्षसोंके बन्दीत्वानेसे हमें मुक्त किया है, उसीका हमने वरण किया है और इस प्रकार भगवान् श्री कृष्ण ही हमारे पति हैं। हमने अपने मातापितृके पास नहीं जाता है अथवा और किसीका भी वरण नहीं करना है। श्री कृष्ण ही हमारे पति, आश्रय, धारण तथा उपास्य देव हैं।”

इसके सिवा और कुछ भी बनना संभव न था। इस कारण भगवान् श्री कृष्णको हन अपहृत सभी कार्यकर्त्ताओंका पाणिग्रहण करना पड़ा। भगवान् श्री कृष्ण अत्यन्त प्रशोषित थे, यह सत्य है, किन्तु तत्कालीन कार्य जनता इतने बड़े प्रतापी कोकोत्तर प्रत्यक्ष भी अपहृत कन्याओंके विषयमें समाधानात्मक भाषण सुननेको तैयार न थी।

अपहृत कन्यायें अपहृत होते ही पतित हो जाती हैं, उनका पुनः समाजमें कोई स्थान नहीं है, यही समाजकी विचारधारा थी।

किन्तु भगवान् श्री कृष्णको यह जनमत स्वीकार न था। कन्याओंका अपहरण राष्ट्रीय आपत्ति है तथा इस आपत्तिका निवारण राष्ट्रहितकी दृष्टिसे ही करना चाहिये। क्षियोंका मुक्तिकरण रजोदर्शन द्वारा प्रतिमास हुआ करता है। तब यदि इस प्रकारकी क्षियोंको समाजमें प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हो तो वे समाजका भूषण बनकर रह सकती हैं।

जिन क्षियोंका अपहरण होता है वे मनसे अपवित्र होती हैं, ऐसा कहना कदापि उचित नहीं है।

जिन पुरुषोंपर उनके संरक्षणका भार रहता है उन पुरुषोंके द्वारा उनकी रक्षा यदि न हो सभी तो यह दोष उन पुरुषोंका है। पुरुषोंको चाहिये था कि शत्रुओंका पराभव करते और इसप्रकार क्षियोंका अपहरण न होने देते। अर्थात् अपहृत होना क्षियोंका अपराध नहीं है।

उनपर गुणदोने आक्रमण किया, उनका धर्षण किया किन्तु इसमें उन क्षियोंका क्या दोष? यह सारा दोष तो संरक्षण करनेमें असमर्थ उन मनुष्योंका है। ऐसी स्थितिमें अपहृत स्त्रियोंको समाजमें पुनः प्रतिष्ठाका स्थान मिलना ही चाहिये। भगवान् श्री कृष्ण इसी उद्धार मतको माननेवाले थे।

उन कन्याओंका मिश्रण, समाजकी परिस्थिति और उन्हें समाजमें सम्मानका स्थान प्राप्त करा देनेकी आवश्यकता इन सब बातोंपर विचार करनेके पश्चात् भगवान् श्री कृष्णने उन सबका पाणिग्रहण स्वयं करनेका मिश्रण किया और इस प्रकार श्री कृष्णकी १६,१०८ क्षियाँ हुई।

इतनी क्षियाँ करनेके लिये बहुतसे लोग श्री कृष्णपर आक्षेप किया करते हैं। तन्में चाहिये कि वे उपर्युक्त परिस्थितिपर गम्भीरता पूर्वक विचार करें तथा उसके बाद अपनी संमति स्थिर करें। जो कुछ किया जाना संभव था वही श्री कृष्णने उस समय किया। उच्च कुलीन कन्याओंको किसी भी हीन स्थितिके पुरुषोंके गले बांध देना उचित न था। साथ ही जब कि वैसी स्थितिमें उन्हें कोई स्वीकार करनेके लिये तैयार न था तो वे और करते भी क्या? इसका उत्तर बहुत कठिन है। आक्षेप करना बहुत सरल है किन्तु उस परिस्थितिपर काबू पाना अत्यन्त कठिन है। उन कन्याओंके मातापिता आदि सम्बन्ध जब उन्हें अपने परिवारमें लेते न थे, उत्तम कुलोंके नवयुवक उनसे विवाह करनेके लिये तत्पर न थे; ऐसी स्थितिमें उन कन्याओंके निरवलम्ब छोड़ देनेका अर्थ यही होता कि राक्षस लोग पुनः इन्हें उड़ाकर ले जावें। यदि यही बात अपेक्षित होती तो वे हन कन्याओंकी मुक्ति भला किसलिये करते? यह प्रश्न उपस्थित होता है।

आज भारतवर्षमें हिन्दू कन्याके अरा भी इस उच्च चकचिचकित होनेपर मातापिता उसे अपने घरमें नहीं लेते। उनके रहनेके लिये कोई हिंदु संस्था भी नहीं है। यही कारण है कि वे कन्यायें अपनी सुसीसे परचमियोंके घरमें जा पहुँचती हैं। पंजाब और सिन्धमें अब हिंदु-बलि नहीं रही। किन्तु पाकिस्तान होनेसे पूर्व हिंदुओंकी कन्यायें इस प्रकारसे मातापितृके घरोंसे निकाल दी जाती थीं।

जातीय परिशुद्धि की हिंदुओं की यह कल्पना इस प्रकारसे हिंदुओं के विनाश के ही कारण बनी रही है। रामायण के समय अहल्या के विषयमें पुनः संप्रहृष्टा कार्य रामने करवाया और यह मार्ग खोल दिया किन्तु सीता के विषयमें वे स्वयं उभर चलेनेमें असमर्थ रहे।

रामायण के समय भी इन असुर राज्यों ने अनेक कार्य-कण्याओं का अपहरण किया था। उन सबमें एकमात्र सीता ही लौटाधी जा सकी थी, किन्तु वह भी परिशुद्धि विकर न रह सकी। जिस जनमतने सीता जैसी सती साप्तीका छल करने तथा उसे घरसे निकालित करनेमें कसर न रखी वह जनमत आज भी धोका खोले हैं। और इसी जनमतने १६,१०८ कण्याओं का प्रश्न भगवान् श्री कृष्ण जैसे लोकोत्तर पुरुष के लिये असंभव बना दिया।

श्री कृष्ण के लिये दूसरा कोई मार्ग ही न बचा था। इसलिये उन्होंने इन हतनी अपहृत स्त्रियोंसे स्वयं विवाह कर लिया और समाजमें उनको श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कराया। भगवान् श्री कृष्णने अपहृत स्त्रियों की समस्या किस प्रकार हल करनी चाहिये यह स्वयं के उदाहरणसे सिद्ध कर दिखाया। किन्तु इस उदाहरणसे यह सिद्ध नहीं होता कि मनुष्य की अनेक विवाह करने चाहिये अपितु इससे तो यह सिद्ध होता है कि उच्च कुलीन श्रेष्ठ नवयुवकों को ऐसे पवित्र कार्यों के लिये स्वयं आगे बढ़ना चाहिये।

आज पाकिस्तानमें २५-३० हजार अपहृत कार्य कण्यायें हैं। वे जयसक लौट नहीं आती तब तक पाकिस्तानी जनता को हिन्दु दोष देने रहेंगे। किन्तु यदि वे सभी स्त्रियाँ वापिस आगई तो उन्हें समाजमें प्रतिष्ठित स्थान दे सकना कितना कठिन है यह उस समय विदित हो जायेगा।

भगवान् श्री कृष्ण के समय श्री कृष्णका स्थान सबमें श्रेष्ठ था। स्वर्गीय एवं परकीय जनोंमें उनका आदर सम्मान बहुत अधिक था। विद्वत्ता, धन, ऐश्वर्य, योजकता, बुद्धि, शौर्य, सौन्दर्य, कुशीलता आदि सभी गुणोंमें उनकी बराबरी करनेवाला दूसरा कोई नहीं था। राजनीतिमें तो इन्होंने सम्पूर्ण भारत के राजाओं को शतरंज के प्यादों के समान अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ दिया था। कौरव-पाण्डवों के सर्वपक्षी पाण्डवों का सम्पूर्ण नेतृत्व श्री कृष्णने ही किया था।

वही कारण था कि उस समय भगवान् श्री कृष्ण की असाधारण महत्त्व प्राप्त हुआ था। किन्तु इतने अधिक प्रभाव-शाली एवं सम्मानित पुरुष होनेपर भी वे किसी दूसरे को इस बात के लिये प्रोत्साहित करनेमें असमर्थ रहे कि वे लोग अपहृत स्त्रियों के साथ विवाह कर लें। इससे यह सिद्ध होता है कि तत्कालीन जनमत इस विषयमें श्री कृष्णसे विरुद्ध था। इसीलिये इन सब कण्याओं के साथ भगवान् श्री कृष्ण को स्वयं विवाह करना पड़ा।

समाज की रक्षा करने के लिये ऐसे अवसरों पर क्या करना उचित है, यह इन्होंने स्वयं करके दिखा दिया। बड़े आदमियों को ही यह करना चाहिये।

स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या धर्मः शौचं सुभाषितम् ।
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ।

मनु २।२४०

स्त्रियाँ, रत्न, विद्या, धर्म, शुद्धता, सुभाषित और नाना प्रकार की शिल्पकला किसी के पाससे भी ग्रहण कर लेनी चाहिये। मनुस्मृति का यह आदेश विचार करने योग्य है।

हमें अपनी रक्षा-व्यवस्था इस प्रकार की करनी चाहिये कि जिससे कोई भी स्त्रियों को भगाकर ले जायेगा दुःसाहस न कर सके। इतना होनेपर भी यदि गुणों का जोर बड़ जाय और वे स्त्रियों का अपहरण करनेमें समर्थ हो जाय तो हमें स्त्रियों को मुक्त कराने का कठोर प्रयत्न करना चाहिये और पुनः वे अपने अपने घरोंमें सम्मानपूर्वक रह सकें, इसका प्रबन्ध करना चाहिये। अपहरण एक सामाजिक आपत्ति है। जिस प्रकार महाभारी एक आपत्ति है ठीक उसी प्रकार अपहरण भी एक आपत्ति है।

समाजमें अपहरण करनेवाले गुण्डे न रह सकें इसका प्रबन्ध शासक संस्थाओं करना चाहिये। समाज की ऐसे स्वयं सेवक निर्माण करने चाहिये कि जिनके कारण स्त्रियों का अपहरण करने का किसी का साहस ही न हो सके। अपने तेज और सामर्थ्यों को दृढ़ करनी चाहिये। जो गुण्डे हिंदु-स्त्रियों की हिंदु स्त्रियों का अपहरण करते हैं वे ही गुण्डे हर्षकेंड जर्मनी, अमरीका और जापानमें जाकर वहाँ की स्त्रियों का अपहरण करने का साहस नहीं कर सकते। जो जाति निरर्थक होती है उसी की स्त्रियों का अपहरण हुआ करता है। बलवान् जाति की स्त्रियों का अपहरण कोई नहीं कर सकता।

अपहरण रोकनेके लिये एकमात्र उपाय यही है कि हम अपनी जातिकी उन्नति बढ़ायें।

इतना होनेपर भी यदि अपहरणकी दुर्घटनायें हों तो हमें अपनी स्त्रियाँ गुणोंके अनुसार चुनाकर उनके लिये ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि वे सम्मानपूर्वक समाजमें रह सकें।

जनमतकी रक्षा करने सीताको अपने घरमें रख सकना भगवान् रामके लिये भी संभव न हो सका। सीता अपवित्र नहीं हुई थी तथापि उसके विषयमें अपवाद कैसे और अन्तमें सीताको बनमें छोड़ देनेतक की नीरव भा पड़ूँगी। किन्तु कृष्णावतारमें इतनी अपहृत स्त्रियोंके साथ पाणिग्रहण करनेपर भी श्री कृष्णको किसीने दोष नहीं दिया। अर्थात् कृष्णावतारके समय सभी बड़े व्यक्तियोंके ऐसा मत था कि अपहृत स्त्रियोंकी समस्या इसी प्रकार हल की जाय।

रामावतारके समय सामुदायिक अपहरणकी घटना हुई

नहीं दीखती। किन्तु कृष्णावतारके पूर्व सामुदायिक अपहरण होता था, ऐसा लगता है। भारतवर्षमें दूसरे विदेशी असुर— जाते, वहाँ रहते और वहाँकी स्त्रियोंके अपहरण भी करते, ये बातें सिद्ध करती हैं कि उस समय समाज बलवान न था। श्री कृष्णने ऐसे गुणहोंका विनाश किया और अपहृत स्त्रियोंको समाजमें पचा लिया, यही उचित भी था।

भगवान् श्री कृष्णने अपहृत स्त्रियोंकी समस्या हल करनेका जो मार्ग उपस्थित किया वही एकमात्र सफल उपाय है। किन्तु दुःखके साथ कहना पड़ता है कि उसी मार्गका अवलंबन करनेके लिये आज हिन्दु जाति तैयार नहीं है।

हिन्दुजाति अवतारोंपर अज्ञा रखती है, यह सत्य है, किन्तु अवतारोंने जो सन्देश दिये हैं, उन्हें माननेकी वह तैयार नहीं है। यह हमारा कितना बड़ा दुःभाग्य है।

अनुवादक— मधेशचन्द्र शास्त्री, विद्याभास्कर

सूर्य-नमस्कार

भीमान् बालासाहब पंत प्रतिनिधि, B. A., राजासाहब, रियासत औंधने इस पुस्तकमें सूर्यनमस्कारका व्यायाम किस प्रकार करना चाहिये, इससे कौनसे लाभ होते हैं और क्यों होते हैं, सूर्यनमस्कारका व्यायाम करनेवालोंके अनुभव, सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिये; योग्य और आरोग्यवर्धक पाकपद्धति, सूर्यनमस्कारोंके व्यायामसे शरीरोंकी प्रतिबंध कैसे होता है, आदि बातोंका विस्तारसे विवेचन किया है। पृष्ठसंख्या १५०, मूल्य केवल ॥॥ और डाक-व्यय ५) रु. ॥॥= आनेके टिकट भेजकर मंगाए। सूर्यनमस्कारोंका चित्रपट साइज १३"×१०" इंच, मूल्य ८) डा० ५५० -)

संजी— स्वाध्याय-मण्डल, 'आनन्दाश्रम', पोरही (जि. झरत.)

आर्य संस्कृतिपर कुठाराघात

(' हिन्दुजातिका उत्थान-पतन ' पर एक दृष्टि)

लेखक- श्री शिवपूजनसिंहजी ' कुलवाहा ' कानपुर

विद्यानिधि श्री रजनीकान्त ' शास्त्री ', बी. ए. बी. एल., ' साहित्य-सरस्वती ', ' ज्योतिर्भूषण ' ने " हिन्दू जातिका उत्थान और पतन " नामक ३५२ पृष्ठकी एक पुस्तक लिखी है। यह सन् १९४७ ई० में लिखा महज ५६ पृष्ठों की रोज, हल्कासावसे प्रकाशित हुई है। आपने इस पुस्तकको लिखनेमें प्रचुर परिश्रम किया है, परन्तु कहीं ९ आपने अपनी अवग्राह्य लेखनी चकाई है जिससे साधारण जनतामें भ्रम फैलना सम्भव है। अतएव इस पुस्तकपर ऊहापोहसे विचार किया जाता है।

इसमें सप्त परिच्छेद हैं। प्रथम ' हिन्दू सभ्यताकी उत्पत्ति ', द्वितीयमें ' हिन्दू जातिका उत्पत्ति ', तृतीयमें, ' रक्त-संमिश्रणके कारण ', चतुर्थमें ' प्राचीन हिन्दुओंका ज्ञान-पान ', पञ्चममें ' सामर्थ्य और शोष ' षष्ठमें, ' वर्ण व्यवस्था तथा जाति भेद ', और सप्तममें विविध विषय, उपसंहार हैं।

' आप ' द्वितीय परिच्छेद ' पृष्ठ २३, २४, २५, २६ में ' राजपूतोंकी उत्पत्ति ' पर विचार करते हुए लिखते हैं कि ' राजपूत विदेशी जातियोंकी सन्तान हैं, तथा अनार्य रक्त संमिश्रण हैं आदि।

समीक्षा:- आधुनिक अन्वेषणोंसे यह सही भीति सिद्ध हो चुका है कि राजपूत क्षत्रिय एक ही हैं और इनमें विदेशियोंका रक्तमिश्रण नहीं है।

प्रायः- ६० वर्ष पूर्व एम्प्टिन साहबके भारत-वर्षके इतिहासके सम्पादक श्री ई० बी० कॉबेनने टाडकी

युक्तियोंका संपन्न किया और राजपूतोंको शुद्ध क्षत्रिय सिद्धा था। १

सुप्रसिद्ध भारतीय इतिहासवेत्ता, रायबहादुर, महामहोपाध्याय, साहित्य वाचस्पति डा० गोरीशंकर हीराचन्द्र जोषा डी० लिट्० ने अपने " राजपूतानेका इतिहास " प्रथम जिल्दमें राजपूतोंको क्षत्रिय सिद्ध किया, परन्तु कॉबेनके आधारपर नहीं। आपने कॉबेनका उदाहरण कहीं नहीं दिया है।

श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य एम० ए० अपने ' History of Mediaeval Hindu India ' में और डा० स्टीन कोनोनी भी राजपूतोंको शुद्ध क्षत्रिय लिखा व माना है। मित्रवर डा० जगदीशसिंह गहलोत एम० आर० ए० एस०, विद्या विनोदने हाज ही में " राजपूतानेका इतिहास " प्रथम भाग लिखकर उसमें राजपूतोंको क्षत्रिय सिद्ध किया है।

अतएव राजपूतोंको विदेशी कहना ऐतिहासिक अनभिज्ञता है। आगे आपने पृष्ठ २५, २६ में डा० एच० एच० विन्सन तथा स्मिथ साहबके लेखोंका अवतरण देते हुए राजपूतोंको शक, हूण, गुज्जरकी सन्तान सिद्ध करनेका प्रयास किया है।

आपको कोई तर्क, युक्त नहीं मिला तो पाश्चात्य विद्वानोंकी छरणमें गए।

यहाँ पाश्चात्य विद्वानोंके लेखोंकी ही आधारपर दिखलाया जाता है कि राजपूत शुद्ध क्षत्रिय हैं। देखिये:-

१ देखो- ' Elephinstone's History of India ' Ninth edition, P. 247 to 250 [राजपूत शुद्ध क्षत्रिय हैं, इसके लिये पाठकोंको मेरा ' राजपूतोल्लेख-मीमांसा ' शीर्षक लेख देखना चाहिये जो मासिक ' आधुनिक-सन्देश ' जयपुर, जून १९४४-४५ तकमें प्रकाशित हुआ है]

बल्लू कूक साहब लिखते हैं:— "Rajput (Rajputra). Son of King, 'The warrior and land-owning race of northern India, who are known as Thakur, 'Lord' (Sanskrit Thakkura), or Chhatri, the modern representative of the ancient Kshatriya. २

अर्थात्-राजपूत (राजपुत्र), राजाका पुत्र । उत्तरी भारतके वीर और भूमिपति वंश, जो कि ठाकुर 'भूमि-स्वामी' संस्कृत (ठाकुर) या छत्री कहलाते हैं, प्राचीन क्षत्रियोंके प्रतिनिधि हैं ।

पाद्री ए० एम० रोडिज़ साहब एम० ए० लिखते हैं:— "The Kshatriya or Rajput tribes... this is the second of the great Hindu castes and is called Kshatriya and Rajput almost indiscriminately. ३

अर्थात्-क्षत्रिय या राजपूत आति बड़ बड़ हिन्दू जातिवर्गमें द्वितीय है और क्षत्रिय तथा राजपूत जितान्त मिके हुए कहलाते हैं ।

होकर क्षत्रियोंके विषयमें कहता है:— "Thy were all Rajputs " ४ अर्थात्-वे सभी राजपूत थे ।

सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ मि० हण्टर साहब कहते हैं:— "Their old Sanskrit names Kshatriya, Rajaniya and Rajbansi, mean connected

with the 'Royal prower', or 'of the royal line' their usual modern name. Rajput, means 'of royal descent'. The warriors and King's companions called in ancient time Kshatriya, at the present day Rajputs. " ५

अर्थात्- उनके प्राचीन संस्कृत नाम क्षत्रिय, राजपूत और राजवंशी हैं, जिसका अर्थ होता है 'राजकीयशक्ति' या 'राजकीय चिन्ह' के साथ सम्बन्धित, इनका व्यवहारिक साधारण नाम राजपूत है, जिसका अर्थ राजकीयवंश है, प्राचीन कालमें वीर और राजाके सिपाही क्षत्रिय कहलाते थे और वर्तमान कालमें राजपूत । अनेक भारतीय विद्वान् भी राजपूतोंको शुद्ध क्षत्रिय मानते हैं । यथा- पं० योगेन्द्रनाथ अष्टाचार्य एम० ए०, बी०, एल०, वेदवाचस्पति पंडित मोतीलाल शास्त्री०, पंडित हरिमल्ल मिश्र एम० ए०, प्रो० लौट्टिसिंह गौतम एम० ए० काव्यतीर्थ०, चारण रामनाथरन्०, श्री रामनारायण दूगड ११, विद्यावारिध पं० उमाकायसाह मिश्र १२ ।

आजसे ७७ वर्ष पूर्व मिथी कौंसिलने भी फैसला किया था कि राजपूत शुद्ध क्षत्रिय हैं यथा--

'Their is a decision of H. M's Privy Council in which it is clearly laid down that the Kshatriya still exist in India and that the Rajputs are considered to be long to that class. 13.

२ देखो:- Crooke's ' Tribes and Castes of the N. W. P. and Oudh. ' Vol. 4, P. 217.

३ " Hindu Tribes and Cast " Vol. I. Part 2, Chapter I. pp. 115-117.

४ Ibid.

५ Wheeler's " Short History of India " P. 11. Foot note.

६ देखो:- " Hindu Castes and Sects " p. 317.

७ " हिन्दी गीता विज्ञान भाष्य- " भूमिका " पृष्ठ ३७५

८ " प्राचीन भारत "

९ " भारतवर्षका इतिहास " प्रथमभाग, पृष्ठ १२-१३

१० " इतिहास राजस्थान " प्रथम संस्करण पृष्ठ ८-९

११ " राजस्थान-रत्नाकर, " भाग प्रथम (उदयपुर) तरंग १, पृष्ठ ६०

१२ " जाति-माह्वर " पृष्ठ २३१ (संवत् १९९५ बम्बई संस्करण)

[आपने अपने लेखकी प्रतिमें पं० योगेन्द्रनाथ तथा कथित साहबके लेखोंका भी उदाहरण दिया है- लेखक]

१३ " Tagore law lectures " 1870- p. 770.

एम० एम० के प्रिन्सी कॉलेजके निर्णयमें यह स्पष्टतया लिखा हुआ है कि क्षत्रिय अब भी भारतमें हैं और राजपूत भी उसी श्रेणीके हैं।

अतएव राजपूतोंको विदेशियोंकी सन्तान लिखना, आपका ईर्ष्या द्वेष प्रकट करता है।

द्वितीय प० पृष्ठ २७-२८में अग्रवालोंने उदात्त लिखते हुए इनके वैश्वत्वमें भी सन्देह किया है, परन्तु गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ीके सुप्रसिद्ध स्नातक, इतिहासवेत्ता डा० सायबेनु विद्यालङ्कार, बी० लिटने अपने 'अग्रवालोंने प्राचीन इतिहास' नामक पुस्तकमें प्रबल प्रमाणोंसे सिद्ध किया है कि अग्रवाल क्षत्रिय हैं। कृपया उसे पढ़नेका कष्ट कीजिए।

द्वितीय प० पृष्ठ ७६ में आपने 'मौर्य' को झूठ लिखा है। 'मौर्य' सूर्यवंशी क्षत्रिय सिद्ध हो चुके हैं^{१४}। इसपर विशेष लिखना विषयेषण होगा।

आपने पुनः तृतीय परिच्छेद पृष्ठ १०८ में राजपूतोंके विरुद्ध लिखते हुए चन्देल, कुन्देल, गहरवार आदिको भी विदेशी माना है।

किन्तु चन्देल, कुन्देल, गहरवार भी शुद्ध क्षत्रिय हैं।

श्री चित्तामन विनायक वैद्य एम० ए० ने अपने 'मध्य युगीन भारत' भाग द्वितीय, प्रथम संस्करण, पृष्ठ २०५ से २१२ तक स्निग्धके मत्तकी समीक्षा करते हुए चन्देलोंको शुद्ध क्षत्रिय बतलाया है।

राठौड़ और गहरवार एक ही हैं और सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं।^{१५}

चतुर्थ परिच्छेद पृष्ठ ११९ से १२३ तक मनुस्मृति तथा पृष्ठ १२४ से १२५ तक शंख, वासवधन्य तथा वशिष्ठ स्मृतिके आचारपर मांस, मछली, आदि खानेका विधान सिद्ध करते हैं।

आप उसी पृष्ठ ११९ में एक चिन्त्य बात लिखते हैं कि 'वेदोंमें चावलका व्यवहार होना नहीं पाया जाता।'

आपका यह लिखना कि वेदोंमें चावलका व्यवहार होना नहीं पाया जाता सर्वथा असम्पूर्ण है। देखिये—
“व्रीहिमत्तं यवमत्तमथो भायमथो निलम्।
एष वां भागो निहितो रत्नधेयाम्बुतो, मा हिंसिहं
पितरं मातरं च” अथर्व० ६।१४।२)

अर्थः— हे दांतो ! तुम धान खाओ, जौ खाओ, माष (उड़द) खाओ, तथा तिक खाओ। यह अन्न ही तुम्हारा हिस्सा है। इसके भक्षणसे तुम्हें रमणीय फल मिलेगा। तुम पिता और माताकी हिंसा न करो।

“यवे ह प्राण आहितो ऽपानो व्रीहिरुच्यते”
(अथर्व० १।१।१३)

अर्थः— जोमें प्राण तथा धानमें अपान स्थित है।

“एनीर्धाना हरिणी श्येनी रस्या कृष्णा घाना रोहिणीधनवस्ते” (अथर्व० १८।३।५)

यही— हरिणी, श्येनी, रस्या, कृष्णा और रोहिणी प्रभृति जानोंके नाम आये हैं।

“अश्वाः कणा वास्तपङ्गुला मशवास्तुवाः”

(अथर्व० १।३।५)

१४ देखो— प्रो० हरिश्चन्द्र सेठ एम० ए० कृत 'चन्द्रगुप्तमौर्य और एकेब्रेण्डरका भारतमें पराजय', 'अशोक', पण्डित सत्यदेव विद्यालङ्कार कृत 'मौर्य साम्राज्यका इतिहास', जोध्याजी कृत 'राजपूतानेका इतिहास', शिवप्रसाद सिंह कुशवाहा कृत 'कुशवाहा क्षत्रियोत्पत्ति समीक्षा' ग्रन्थ।

१५ प० रामकर्म आशोपाकृत 'मारवाडका मूल इतिहास'; प० विवेचरनाथ रेंड कृत 'भारतके प्राचीन राजवंश' तृतीय भाग; पुस्तकें देखिये; मासिक 'राजपूत' जागरा सन् १९४४, ४५, ४६ के अङ्कोंमें प्रकाशित 'राठौड़ कुलोत्पत्ति समीक्षा', 'राठौड़ कुलोत्पत्ति पर आपत्ति', 'राठौड़ोंका गहरवार नाम', 'गहरवारोंकी उत्पत्ति पर आन्त्यालोचना', 'गहरवारोंकी उत्पत्तिपर श्री गहरवारजीकी आन्ति' श्रीरंजक लेखोंको पढ़िए— लेखक

यहां बाधक (तण्डुल) के कण, भूसी आदिका वर्णन है।

मनुस्मृतिके श्लोकोंके आधारेपर आप मांसभक्षण सिद्ध करना चाहते हैं। जिन श्लोकोंका प्रमाण आपने प्रस्तुत किया है वे सबके सब प्रक्षिप्त हैं। प्रक्षिप्त, मैं नहीं कहता, वरन् वेद व्यास भी कहते हैं। यथा—

“सर्वकर्मस्वर्गद्विषा हि महात्मा मनुजर्वात्।

कामकाराद् विहिंसन्ति बहिर्वेद्यां पशुधराः॥

सुरा मत्स्याः पशोर्मांसं द्विजातीनां बलिस्तथा।

धूर्तैः प्रवर्तितं ह्येतस्मैतद् वेदेषु कथ्यते”

(महाभारत शां० प० मोक्षधर्म, अ० २६६)

अर्थ—महात्मा मनुने सब कर्मोंमें आर्द्रता बतलाई है। लोग अपनी इच्छाके बशीभूत होकर वेदीपर शाक विशद सज्जद्विषा करते हैं। शराब, मछली, मांस, द्विजाति-योंका बलि, ये बात धूर्तोंने फैलाई है, वेदमें यह नहीं कहा गया है।

मनुस्मृतिके पञ्चम अध्यायके १० श्लोक प्रक्षिप्त हैं। मांस-भक्षण मनुकी उक्ति नहीं है। इसका निषेध मनुने स्वयं इसी अध्यायके ४३ वे से ५५ वे तक १३ श्लोकोंमें बड़े बलपूर्वक किया है और इसकी दुराई, पुणितता, ह्युचितता, एवं पापता सब बतलाई है।

आप लिखते हैं:—

अनुमत्ता विशासिता निहन्ता कथं विकर्या।

संस्कर्ता योपहर्ता च खादकश्चेति यातकाः॥

स्वमांसं परमांसं यो वर्धयितुमिच्छति।

अनभ्यर्च्य पितृन्देवास्ततोऽप्यो नास्त्यपुण्यकृत्॥

(मनु० अ० ५ श्लो० ५१।५२)

अर्थ—जिसकी सम्मतिसे मारते हैं और जो बड़ोंकी काटके अलग अलग २ करता है। मारनेवाला तथा कथ करनेवाला, विक्रय करनेवाला, पकानेवाला, परोसनेवाला तथा खानेवाला ये ८ सब यातक हैं ॥ ५१ ॥ जो दूसरोंके मांससे अपने मांस बढ़ानेकी इच्छा करता है, गिरती और देवताओं विद्वानोंकी मांस भक्षण निषेधाज्ञाका भङ्ग रूप बनाकर करके, उससे बहकर कोई पाप करनेवाला नहीं ॥ ५२ ॥

पुनः “यश्चरश्चः पिशाचाश्च मयं मांसं सुरासवम्।

तद् ब्राह्मणेन नातव्यं देवानामदनात् इतिः।”

(मनु० अ० ११ श्लोक ७५)

अर्थ—मद्य, मांस आदि यक्ष, राक्षस, पिशाचोंका भोजन है। देवताओंकी इति खानेवाले ब्राह्मणोंकी इसे कदापि न खाना चाहिए।

“न मांसं भक्षणं दोषो न मद्ये न च मैथुने।

प्रवृत्तिरेया भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला॥”

(मनु० अ० ५ श्लोक ५६)

यह श्लोक भी वाममार्गका फैलानेवाला है और प्रक्षिप्त है।

स्वामात्रिक बन्धो तो मांससे पूजा होती है। यहां यह शिक्षाया गया है कि मंदिरागारमें दोष नहीं है, परन्तु मनु स्वयं इसे पाप बतलाते हैं और पीनेवालेके लिए कठिन प्रायश्चित्त नियत करते हैं:—

“सुरां पीत्वा द्विजो मोहादस्त्रियणां सुरा पिबेत्।

तथा सकाये निर्दग्धे मुच्यते किलिविपाततः॥”

(मनु० अ० ११ श्लो० ९०)

अर्थ—जिस द्विजने मोह वश मंदिरा पी लिया हो उसे चाहेिए कि आगके समान गर्मी की हुई मंदिरा पीबे ताकि उससे उसका शरीर जले और वह मद्यपानके पापसे छूटे।

इसी अ० में मनुजीने ७१ से लगाकर ७४ श्लोक तक मद्यपानका प्रायश्चित्त कहा है। यदि मांस खानेमें दोष नहीं तो कुत्ते, बिल्ली और गधेका मांस क्यों नहीं खाने? मैथुन-में दोष नहीं तो माता, भगिनियोंके साथ मैथुनमें दोष क्यों समझा जाता है? प्रवृत्तिका अर्थ स्वभाव कीतिने तो फिर सब लोगोंको मांसाहारी होना चाहिए परन्तु सब लोग मांस नहीं खाते। स्वभाव नित्य है यदि प्रवृत्तिका अर्थ इच्छा करते हैं तो फिर दुःख अनिवार्य है क्योंकि इच्छाका पूर्ण न होना ही तो दुःख है, जब दुःख हुआ तो दोष अवश्य हुआ।

हाँ, वाममार्गमें सुरा, मैथुन, मांस पाप नहीं माना जाता है। अतएव यह मनुकृत नहीं, वरन् वाममार्गका सिद्धान्त है।

आगे आपके मनुस्मृति तृतीय अ० के २६० से २७२ तकके श्लोकोंको आश्रित करके आदमें मांस खास दिखलाते हैं। परन्तु यह भी प्रक्षिप्त है।

गोमांसभक्षण चतुर्थ परिच्छेद पृष्ठ १२८ में आप लिखते हैं आर्य गोमांस भक्षक थे।

आर्योंपर गोमांस भक्षणका दोषारोपण बादवर्तमें कलङ्क है १६।

“धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः” (मनु० २।१।३) मनुके इस कथनसे धर्म जिज्ञासुओं के लिए वेद ही प्रमाण है। वेद स्वतः प्रमाण और अन्यान्व ग्रन्थ परतः प्रमाण हैं।

अतएव पाठकवृन्द वेदोंका स्वाध्याय करें और निष्पन्न होकर विचार करें कि वेदोंमें मांस खाना किन्ना है वा नहीं? देखिए वेदमें मांसभक्षणका स्पष्ट विरोधः—

“य आर्यं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये ऋविः गर्भाच्च खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि” (अथर्व० ८।६।२३)।

अर्थः—“जो आर्य मांस (कहे, घरमें पके, तथा गोकुल मांस) को खाते हैं, जो पौरुषेय ऋवि (पितृशक्ति और मातृशक्तिकी हत्यासे प्राप्त मांस) को खाते हैं, जो गर्भा (अण्डों तथा नवजात या छोटे २ पशु पक्षियों) को खाते हैं— इस प्रकारके केशवाओं (जिनका शरीर स्वरत्नान बजा हुआ है) का, हम यहाँसे नाश करते हैं।”

We ought to destroy them who eat *amamamva* (Cooked as well as uncooked meat, and also the Cow-meat, and ‘Pauruseya’ (meat involving the destruction of males and females), who eat factus (including eggs) and them who have thus made their bodies the graveyards.

यहाँ पर बड़े अक्षर ‘आम, ‘पौरुषेय, ‘गर्भ’ और ‘केशव’ शब्द विचारने योग्य हैं।

आमः—आम मांसके तीन अर्थ हैंः—(क) कच्चा मांस। इसके लिए देखो ‘वाचस्पत्यकोष’ वधा ‘आम्यते ईषत्पच्यते, आ-अम, ईषत्पके, पाकरहिते ॥

(ख) घरमें पका मांस। अमा=वर; निषण्डु अ० ३, खं० ४ ॥ अतः आम=घर सम्बन्धी अर्थात् घरमें पका हुआ।

(ग) गौका मांस। इस अर्थके लिए ‘आम’ शब्दपर ‘आप्टे कोष’ देखो।

पौरुषेयः—पुरुष सम्बन्धे यहाँ पुरुष और स्त्री दोनोंका प्रयोग है।

“पुरुषश्च पुरुषी च पुरुषी” इस प्रकार यहाँ “माता-पिता” सूत्रके भावारपर एक शेष मानना चाहिये। अतः पौरुषेयका अर्थ हुआ “पुरुष और स्त्रीकी हत्यासे प्राप्त।” इसलिये पौरुषेय ऋवि=पुरुष और स्त्रीकी हत्यासे प्राप्त मांस। मांसके प्राप्त करनेमें या तो पितृशक्तिकी हत्या होनी या मातृशक्तिकी। क्योंकि भ्रूणगण्डमें प्राणी या तो पितृशक्ति सम्बन्ध है वा मातृशक्ति सम्बन्ध।

गर्भः—गर्भ=उत्पादनका जीवन-तरंग, तथा नवजात या छोटे छोटे पशु पक्षी।

केशवः—“केशाः दुर्घसतानि सन्ति येषां ते केशवाः, ‘केशादोऽन्यतरस्यां’ सूत्रसे ‘केश’ शब्द ‘व’ प्रत्यय।

क=वेद, और शव=सुर्दा। ‘के’ सत्यमी विभक्तिका एक वचन है। अतः केशवाः=वेद सत्यम जिनके वेद अर्थात् वेदमें सुर्दे निवास करते हैं। ‘क’ का अर्थ शरीर है, इसके लिए देखो “वाचस्पत्य तथा आप्टेकोष।”

और भी मांस भक्षण विरुद्धमें अनेक मन्त्र हैं यहाँ बिलार अथसे प्रदर्शित नहीं किया गया है।

इस वेद मन्त्रसे सिद्ध होता है कि गोमांस तथा अन्यान्व मांस खाना भी पाप है। अतएव वेद-विरुद्ध जिन ग्रन्थोंमें मांसका विधान है वे अन्यान्व हैं।

१६ इस विषयपर मैंने पूर्णरूपेण विचार किया है कि आर्य गोमांस भक्षक नहीं थे। इसके लिए देखो मेरा ‘आर्यों-पर गोमांस भक्षणका दोषारोपण’ शीर्षक लेख जो मासिकपत्र ‘वैदिकधर्म’ जूँच, वर्ष २६, अगस्त १९४५ अङ्क ८ ७३ २२५ से २३३ तक प्रकाशित हुआ है।

आप पृष्ठ २२९ से १३१ तक “उत्तर रामचरित नाटक” से “सौवातिक और साधारण संवाद” देकर कहते हैं कि बसिष्ठ-मुनिके लिए बाबरीकि आश्रममें बत्तरी (बठिया) मारी गई थी।

समीक्षा— वेदोंके बतिरिक्त अन्य ग्रन्थ परतः प्रमाण हैं। ‘उत्तर रामचरित नाटक’ का यह प्रमाण वेदातुल्य नहीं है अतएव मानने योग्य नहीं।

‘उत्तर रामचरित नाटक’में बाबरीकि रामायणसे भिन्न बहुत सी बातें लिखी हुई हैं १७।

अवभृति कविका समय ७०० ई० के लगभग माना जाता है १८।

और बाबरीकि कविका समय तुलसीदासक ई० पूर्वसे भी पहलेका है १९।

अतएव ‘रामचरित नाटक’ से ‘बाबरीकीय रामायण’ प्रामाणिक है।

बाबरीकीय रामायणमें लिखा है कि वसिष्ठ विश्वामित्र साँसे से सत्कार नहीं करते थे।

यथाः—स्वागतं तव चेत्पुत्रो वसिष्ठेन महात्मना।

आसनं चास्य भगवान्वसिष्ठो व्यदिदेश ह ॥१॥

उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते।

यथान्यायं मुनिवरः फलमूलमुपाहरत् ॥२॥

प्रतिगृह्य तु तां पूजां बसिष्ठाद्राजसत्तमः।

तपोऽग्निहोत्रं शिष्येषु कुशलं पर्यवृच्छत् ॥३॥

(बाबरीकि रामायण, बालकाण्ड सर्ग ५२ ;

अर्थः—महाराज वसिष्ठने ‘तुम्हारा आना तो अच्छे प्रकार हुआ’ यह कह और ऐश्वर्यवान् उसने हमके लिए आसन दिया। तब मुनियोंमें अष्ट वसिष्ठने बैठे हुए बुद्धि-मान् विश्वामित्रके लिए यथायोग्य फलमूलदि प्रदान किए। विश्वामित्रने वसिष्ठसे पूजाको ग्रहण करके तप, अग्नि और शिष्य वगैरे तथा वनस्पतिगणमें कुशल पूछा।

यही महर्षि वसिष्ठने विश्वामित्रके लिए गाय, बैल नहीं मारा, किन्तु फल मूल दिया। [क्रमतः]

१७ देखो—मासिक ‘कल्याण’ गोरखपुरका ‘श्री रामायणाह’ वर्ष ५, जुलाई १९३० ई० संख्या १ पृष्ठ ४७० में श्री जी० एन० बोधनकर एम० ए०, एल० एल० बी० का ‘श्री राम कथामें एक अद्भुत वाटान्तर’ शीर्षक मधेवनापूर्ण लेख। लेखक—

१८ देखो—प्रो० बलदेव उपाध्याय एम० ए० साहित्याचार्य कृत ‘संस्कृत साहित्यका इतिहास’ प्रथम संस्करण पृष्ठ २१८।

१९ वही पृष्ठ ४५।

भारतवर्षके हिन्दु सम्राट्

(लेखक—पं. वा० पु० हर्डीकर)

हिन्दुस्थानके इतिहासका ठीक ठीक परिशीलन करनेपर ज्ञात होगा कि मुस्लिम राज्यकालके पूर्व कई प्रतापी हिन्दु सम्राज्योंने पौड़ी दरपौड़ी सार्वभौमत्व और अजोड वैभवका उपभोग किया था। यहाँतक कि इस्लामका सितारा जब बुलन्द था, तब भी कई हिन्दु वीरोंने स्वतंत्र राज्योंकी स्थापना की थी और शासन भी किया था। उनका पौरुष ही भारतवर्षके जामरुण तथा पुनरुत्थानकी क्षमताका परिचायक है। ऐसे कुछ प्रसिद्ध हिन्दु सम्राटोंकी उद्घोषक जीवनीयाँ संक्षिप्त रूपसे इस पुस्तकमें छपी हैं।

पृ. ॥=॥ का, ४५, =)

मंत्री—स्वाध्याय—मंडल, पारधी, (मुरत)

ब्रह्म साक्षात्कार

(लेखांक २) अध्याय ३

लेखक— गणपतराव बा० गोरे, ३७३ मंगळवार 'बी', कोल्हापूर

पूर्व परिचय— ऋषि दयानन्द कृत ग्रंथों को वेदों के दृष्टिकोण से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वेद ग्रंथों के अर्थ वेदतानुसार करने पर भ्रमों से स्वर्णोपासना ही सिद्ध होगी— न निराकार उपासना और न मूर्तिपूजा।

इसके अनिश्चित सृष्टिविशेषों के कई अद्भुत रहस्य, सूर्य चिकित्सा के कई अनुपम योग तथा वेदों के कई सनातन सिद्धान्त जिनपर हम आज तक अपनी अज्ञानता के कारण ही हँसी उड़ाते रहे हैं, अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं।

अध्याय १ का शीर्षक था— 'सूर्य ही वेदों का एक अद्वितीय परमेश्वर है'

१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २७८, २७९, २८०, २८१, २८२, २८३, २८४, २८५, २८६, २८७, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५१८, ५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, ५२७, ५२८, ५२९, ५३०, ५३१, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४, ५४५, ५४६, ५४७, ५४८, ५४९, ५५०, ५५१, ५५२, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ५५७, ५५८, ५५९, ५६०, ५६१, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१, ५८२, ५८३, ५८४, ५८५, ५८६, ५८७, ५८८, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९७, ५९८, ५९९, ६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१५, ६१६, ६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२१, ६२२, ६२३, ६२४, ६२५, ६२६, ६२७, ६२८, ६२९, ६३०, ६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३५, ६३६, ६३७, ६३८, ६३९, ६४०, ६४१, ६४२, ६४३, ६४४, ६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५०, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६५९, ६६०, ६६१, ६६२, ६६३, ६६४, ६६५, ६६६, ६६७, ६६८, ६६९, ६७०, ६७१, ६७२, ६७३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७, ६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३, ६८४, ६८५, ६८६, ६८७, ६८८, ६८९, ६९०, ६९१, ६९२, ६९३, ६९४, ६९५, ६९६, ६९७, ६९८, ६९९, ७००, ७०१, ७०२, ७०३, ७०४, ७०५, ७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११, ७१२, ७१३, ७१४, ७१५, ७१६, ७१७, ७१८, ७१९, ७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ७२४, ७२५, ७२६, ७२७, ७२८, ७२९, ७३०, ७३१, ७३२, ७३३, ७३४, ७३५, ७३६, ७३७, ७३८, ७३९, ७४०, ७४१, ७४२, ७४३, ७४४, ७४५, ७४६, ७४७, ७४८, ७४९, ७५०, ७५१, ७५२, ७५३, ७५४, ७५५, ७५६, ७५७, ७५८, ७५९, ७६०, ७६१, ७६२, ७६३, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८, ७६९, ७७०, ७७१, ७७२, ७७३, ७७४, ७७५, ७७६, ७७७, ७७८, ७७९, ७८०, ७८१, ७८२, ७८३, ७८४, ७८५, ७८६, ७८७, ७८८, ७८९, ७९०, ७९१, ७९२, ७९३, ७९४, ७९५, ७९६, ७९७, ७९८, ७९९, ८००, ८०१, ८०२, ८०३, ८०४, ८०५, ८०६, ८०७, ८०८, ८०९, ८१०, ८११, ८१२, ८१३, ८१४, ८१५, ८१६, ८१७, ८१८, ८१९, ८२०, ८२१, ८२२, ८२३, ८२४, ८२५, ८२६, ८२७, ८२८, ८२९, ८३०, ८३१, ८३२, ८३३, ८३४, ८३५, ८३६, ८३७, ८३८, ८३९, ८४०, ८४१, ८४२, ८४३, ८४४, ८४५, ८४६, ८४७, ८४८, ८४९, ८५०, ८५१, ८५२, ८५३, ८५४, ८५५, ८५६, ८५७, ८५८, ८५९, ८६०, ८६१, ८६२, ८६३, ८६४, ८६५, ८६६, ८६७, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ८७५, ८७६, ८७७, ८७८, ८७९, ८८०, ८८१, ८८२, ८८३, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८८९, ८९०, ८९१, ८९२, ८९३, ८९४, ८९५, ८९६, ८९७, ८९८, ८९९, ९००, ९०१, ९०२, ९०३, ९०४, ९०५, ९०६, ९०७, ९०८, ९०९, ९१०, ९११, ९१२, ९१३, ९१४, ९१५, ९१६, ९१७, ९१८, ९१९, ९२०, ९२१, ९२२, ९२३, ९२४, ९२५, ९२६, ९२७, ९२८, ९२९, ९३०, ९३१, ९३२, ९३३, ९३४, ९३५, ९३६, ९३७, ९३८, ९३९, ९४०, ९४१, ९४२, ९४३, ९४४, ९४५, ९४६, ९४७, ९४८, ९४९, ९५०, ९५१, ९५२, ९५३, ९५४, ९५५, ९५६, ९५७, ९५८, ९५९, ९६०, ९६१, ९६२, ९६३, ९६४, ९६५, ९६६, ९६७, ९६८, ९६९, ९७०, ९७१, ९७२, ९७३, ९७४, ९७५, ९७६, ९७७, ९७८, ९७९, ९८०, ९८१, ९८२, ९८३, ९८४, ९८५, ९८६, ९८७, ९८८, ९८९, ९९०, ९९१, ९९२, ९९३, ९९४, ९९५, ९९६, ९९७, ९९८, ९९९, १०००

खण्ड १—

सब वेद और देव सूर्य में रहते हैं,

निराकार परमात्मा में नहीं !

ऋषि दीर्घतमा औचध्यः । देवता विश्वे देवाः ।

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्, यस्मिन्देवा अधि-

विश्वे निपेदुः । यस्तन्न वेदं किमुवा करिष्यति

य इत्ताद्विदुस्त इमे समस्तते ॥ ऋ १।१६।३।१॥

अर्थ— (परम) अत्यंत उच्च स्थान में रहनेवाले (अक्षरे) व्योमन् , अनन्तर ओम्=सूर्य में (ऋचः) वेदों की ऋचाएं रहती हैं, (यस्मिन् अधि) जिन में आ सूर्य के आधीन (विश्वे देवाः) सब चराचर देव, इन्द्रियां मुक्तत्माएं

(निपेदुः) रहती हैं । (यः तत् न वेद) जो उस सूर्य को नहीं जानता वह (ऋचा किं करिष्यति) ऋचाओं का क्या करता है ? अर्थात् वह उनसे लाभान्वित नहीं होता । (यः इत्) जो निश्चयपूर्वक (तत् विदुः) उस ओम्=सूर्य को जानते हैं, (ते इमे) वे इसमें सम् आसते) समान-तया जा बैठते हैं, समान मुक्तिसुखसे लाभान्वित होते हैं ॥ ३९ ॥

स्पष्टीकरण— ऋ. ४।४।१५ में व्योमन्सु पद का अर्थ भी सूर्य ही आया है। आपटे के कोश में व्योमन् का अर्थ 'सूर्य-मंदिर' है। जो ओम् को सूर्य समझता है वह मुक्त होकर सूर्यको का प्राप्त होता है। यतोऽप्युदय० । वे० १।१।२ के अनुसार उसे धर्म पर आचरण करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सिद्ध हुआ कि सूर्य ही ब्रह्म वा परमेश्वर है।

टीप— लेखांक १ के अध्याय १-२ अगले के अंकों में प्रकाशित हुए हैं, उनका सुख शीर्षक भी 'ब्रह्म साक्षात्कार' समझा जाय।

खण्ड २-

जो पुरुष [ईश्वर-जीव-शरीर] सूर्यमें है
वही मनुष्यमें है ।

अपि दधीचि । देवता आत्मा ।

हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ।

आहम् सं ब्रह्म ॥ वा० प० ४०।१० ॥

अर्थ— (हिरण्यमेन पात्रेण) ज्योतिर्मय पात्रसे
(सत्त्वस्य मुखम्) सूर्यका मुख (अपिहितं) ढका है ।
(यः ब्रह्मा) जो वह (आदित्ये पुरुषः) सूर्यमें रहनेवाला
पुरुष है, (तः अर्थात् अहम्) वह यह मैं हूँ । (ॐ सं
ब्रह्म) अर्थात् मैं ओम् आकाशस्य ब्रह्म ही हूँ ॥१०॥

स्पष्टीकरण— ' आत्मा ' पदसे ईश्वर, जीव तथा
प्रकृति वा शरीर तीनोंका ग्रहण होता है । यथा पिण्डे
तथा ब्रह्माण्डे— जो अपने शरीरमें है वही ब्रह्मअण्ड—
यह अण्ड=सूर्यमें है अपना शरीर जिस प्रकार ईश्वर-जीव-
प्रकृतिका पुञ्ज है, उसी प्रकार ब्रह्म वा सूर्य भी है, ऐसा
कथन करनेके लिए मन्त्रमनुष्यको सिखा रहा है- जिस
अहं ब्रह्मास्मि वाक्यका कई लोग खण्डन करते हैं, उसीका
मूलाधार यह वेदमंत्र है ।

मन्त्रवेद १०।१०।२ में सूर्यको सत्यम् कहा है, तथा
मन्त्रवेद १।१६४।४६ में एकं सत् इसीलिए सत्यस्य का अर्थ
सूर्यस्य= सूर्यका किया गया है ।

अहं ब्रह्मास्मि

जहाँ ईश्वर जीव प्रकृतिकी सब शक्तियाँ पूर्ण रूपेण
विद्यमान रहती हैं वह ॐ=सूर्य= पर ब्रह्म है । मनुष्यादि
प्राणियोंमें अंश रूपमें है, तथापि वह ब्रह्म है ऐसा वेदका
सिद्धान्त है, देखिए—

अपि कौशरयिः । देवता अन्धकारम् ।

तस्माद् वै विद्वान् पुरुषामिदं ब्रह्मेति मन्यते ।

सर्वाह्मास्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवास्ते ॥

॥ अ० ११।८।३२ ॥

अर्थ— (अस्माद्) इसीलिए (विद्वान्) ज्ञानी मनुष्य
(वै) निश्चयसे (इदं पुरुषं) इस सूर्य पुरुष वा प्राणी

पुरुषको (ब्रह्म इति मन्यते) यह ब्रह्म है, ऐसा मानता है ।
क्यों ? इस कारण कि (दि सवः देवताः अस्मिन् आसते)
निश्चयपूर्वक सब देवताएँ=दिव्य शक्तियाँ इसमें निवास
करती हैं, (इव गावः गोष्ठे) जैसी गाँवों गोशालामें रहती
हैं ॥ ३२ ॥

स्पष्टीकरण— विद्वान् ही कह सकता है कि अहं
ब्रह्मास्मि तत् त्वमसि=जो ब्रह्म मैं हूँ वही ब्रह्म तू है ।
अभिप्राय तो इतना ही था कि मनुष्य अपनेको ईश्वर जीव
प्रकृतिकी शक्तियोंका पुञ्ज समझकर चाहे जिस शक्तिको
बढ़ा केता, स्वयं सुखी होता अन्धोंको सुखी करता । परन्तु
सूखोंने ऐसा समझा कि ब्रह्म कहलातेके बाद मनुष्य शुभा-
शुभ कर्मोंके बन्धन में ही नहीं आता ! और इस अन्धके
कारण कर्मों कुकर्म करते ।

तत् त्वमसि

स आत्मा तत् त्वम् असि श्वेतकेतो ।

॥ छां० उ० प्र० ६ खण्ड १६ ॥

अर्थ— (श्वेतकेतो) हे श्वेतकेतु ! (स आत्मा) वह
सूर्य आत्मा है, = ईश्वर-जीव-प्रकृति-पुञ्ज है, (तत् त्वम्
असि) वही तू है ॥ १६ ॥

त्रैलोक्यको खेच निकालनेके लिए स्व० म० नारायण
स्वामीने अर्थ किया है— ' वह आत्मा है; हे श्वेतकेतु !
तू उसी (आत्मा) का है । '

वेदके अनुसार ज्ञानी मनुष्य ही इन वाक्योंका सद्-
पयोग कर सकता है— यही सत्य है । यदि सबे अहं
ब्रह्मास्मि-तत् त्वमसि कहनेवाले आज राष्ट्रमें उत्पन्न
हो जाएँ, तो अष्टादशताका कलंक नष्ट हो जातिके साथसे
कुछ ही दिनोंमें धुल जाय ।

विषयवादा परन्तु विवादास्पद प्रश्न था, इसलिये वेद
द्वारा प्रकाशित करना आवश्यक हुआ ।

खण्ड ३-

‘ ब्रह्म ’ नाम साकार सूर्य वा प्राणियोंका है ।

केलक लगभग २५ वर्ष अज्ञानवश ब्रह्म को निराकार
मानता रहा है, परन्तु—

अयं यदा विमृते ब्रह्ममत्त ॥ ७० ३० १।९ ॥

अर्थ— (अयं) तीनों अर्थात् ईश्वर, जीव, प्रकृति (यदा विमृते) जहां एकत्र होते हैं (ब्रह्म एतम्) वही ब्रह्म है ॥ ९ ॥

अन्तर इतना ही है कि साकार सूर्य, पुरुष, वा आत्मा परब्रह्म वा परमात्मा वा पूर्ण पुरुष ह्रस्वलिप् कहलाता है, कि वसमें तीनोंकी शक्तियां पूर्ण रूपसे विद्यमान हैं। मनुष्यादिमें वही शक्तियां अंश रूपसे विद्यमान हैं। इसी कारण मनुष्यके लिए सूर्योपासना अनिवार्य हुई। साथ ही सिद्ध हुआ कि ब्रह्म निराकार परमात्माका नाम नहीं है, और न उसकी पूजा करनेकी विधि वेदने बताई है। यदि जगतका कोई एक अमिश्र निमित्तोपादान कारण है, तो वह ईश्वर-जीव-प्रकृति-पुत्र सूर्य ही हो सकता है, निराकार परमात्मा नहीं।

खण्ड ४-

ओश्म् नाम भी साकार सूर्य
(ईश्वर+जीव+प्रकृति पुत्र) का है।

‘ओश्म्’ को भी लेखक वषांतक ‘निराकार परमात्मा’ मानता रहा, परन्तु वह अंग ही था। ओम् साकार चेतन देव है, यद्वा—

ओश्म् तत् ब्रह्म ॥ ॐ तद्वायुः ॥ ॐ तद्वाग्वा ॥

ॐ तत्सत्यं ॥ ॐ तत्सर्वं ॥ ॐ तत्पुरो नमः ॥

ॐ अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वं मूर्तिषु ॥

त्वं यक्षस्त्वं वषट्कारस्वामिन्द्रस्त्वथैरुद्रस्त्वं

विष्णुस्त्वं ब्रह्म ॥ त्वं प्रजापतिः त्वं तद्वापः

आपो ज्योतिरिंसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवःस्वरोम्

स्वाहा ॥ तैत्ति० आरण्यक प्रपा० १० के अंश ६८ तक से ॥

अर्थ— वह ब्रह्म=महान सूर्य ॐ है। वह वायु ॐ है। वह आत्मा ॐ है। वह अविनाशी ॐ है। वह सर्व=पूर्ण=सब कुछ ॐ कहलाता है। (तत् पुरः) उस सबको सुरक्षित रखनेवाले गढ़ वा मुक्तिस्थान सूर्य वा ॐ के लिए ही (अयं) नमस्कार वा पूजा होती है। (ॐ अन्तः भूतेषु) वह सूर्य सब चराचर भूतोंमें तथा (विश्वं मूर्तिषु) गुहायां चरति) सब सूर्य पदार्थोंके गुप्त-स्थानोंमें संचार कर रहा है— व्यापक हो रहा है।

टीप— सूर्य वा ॐ सर्वव्यापक है, निराकार परमात्मा नहीं! तत्=वह दूर रहनेवाले सूर्यका बोध करता है। उस ब्रह्म=ॐ=सूर्यमें वायु, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृतिके पाँचों तत्व समाए हुए हैं, तो भी वह अनन्तर है। आगे उसीको ‘त्वं’ पदसे संबोधन किया है, यथा—

अर्थ— हे ॐ वा सूर्य! तू ही यक्ष है, (त्वं वषट्कारः) तू ही स्वाहा वा आहुति है, (त्वं इन्द्रः) तू ही सुख-वृद्धि-कारक है, (त्वं वरः) तू ही दुःख-वेक रक्षानेवाला है, (त्वं विष्णुः) तू ही सर्वव्यापक है, (त्वं ब्रह्म) तू ही ईश्वर, जीव, प्रकृति-पुत्र है। (त्वं प्रजापतिः) हे सूर्य! तू ही प्रजापालक है, (त्वं तत् वापः) तू ही वह आकाश तथा (वापः ज्योतिः) आकाशका दीप है, (अमृतं रसः) अनन्तर पदार्थों अर्थात् ईश्वर, जीव प्रकृतिका रस, काश, कषाय=Decoction भी तू ही है; (ब्रह्म भूः भुवः स्वः ओश्म्) हे ॐ वा सूर्य! तू ही पृथिवी लोक अन्तरिक्ष तथा बुद्धिके तथा ब्रह्म कहलाता है— अथवा तू ही आदित्य, वायु, अग्नि पुत्र वा तू ही उत्पत्ति स्थिति प्रलय है। (स्वाहा) तेरे लिए ही स्वाहाकार वा हवन यज्ञ किया जाता है।

पाठको! यहां ॐ वा ब्रह्म साकार सूर्य ही सिद्ध हो रहा है, निराकार परमात्मा नहीं। त्वं यक्षस्त्वं वषट्कारः, त्वं तद्वापः आपो ज्योतिः का समयन गीतामें भी आया है।

खण्ड ५—

ओश्म् वा ब्रह्मको श्रीकृष्ण भी
साकार सूर्य ही समझने थे।

श्रीकृष्ण गीतामें सूर्यकी भूमिकासे वपदेश कर रहे हैं— अपनेको ॐ वा ब्रह्मा समझकर— अहं ब्रह्माऽस्मि का सक्रिय समयन करते हुए बोल रहे हैं। क्यों न बोले? पुत्र पिताके नाम तथा गोत्रको क्या आज भी नहीं धारण करता? किंवा बड़ न जाए, इसलिये संस्कृत कोक न देकर केवल अयं पं० सातवलेकर कृत श्रीमद्भगवद्गीता से आचार्य ही उद्धृत करता हूँ—

१. ‘अं तत् सत्’ ऐसा ब्रह्मका तीन प्रकारसे निर्देश किया जाता है ॥ गीता १७।२३ ॥

२. सब वेदोंमें प्रणव अर्थात् ओंकार में हैं ॥ ७।८ ॥

३. ओंकाररूपी एकाक्षर ब्रह्म ॥ ८।१३ ॥

४. (यज्ञमें) अर्पण (की क्रिया) ब्रह्म है, हवनकी वस्तु ब्रह्म है, ब्रह्मरूप अग्निमें ब्रह्मने हवन किया है, (इस प्रकार) जिसकी बुद्धिसे सभी कर्म ब्रह्मरूप हुए हैं, वह ब्रह्मको ही प्राप्त करता है ॥ ४।२४ ॥

५. ईश्वरका स्वरूप ।

मैं आत्मा, यज्ञ, स्वधा, आँख, मंत्र, धृति, अग्नि और हवनकर्म हूँ ॥ १६ ॥ मैं इस जगत्का माता, पिता, धारणकर्ता, पितामह, शेषवस्तु, पवित्र वस्तु, ओंकार कर्त्तृव्य, सामवेद और यज्ञवेद हूँ ॥ १७ ॥ मैं अन्तिम गति, पोषण कर्ता, स्वामी, साक्षि, निवासस्थान शरण जाने योग्य, मित्र, उत्पत्तिकर्ता, लयकर्ता, मध्यकी अवस्थिति अर्थात् सबको रहनेके लिए स्थान देनेवाला, भण्डार और अविनाशी बीज हूँ ॥ १८ ॥ मैं अजुन । मैं (सूर्यरूपसे) तरता हूँ, मैं परमेश्वरको रोक्ता हूँ और परमेश्वरको गिराता भी हूँ । मैं अमरता हूँ और मृत्यु भी हूँ । मैं सत् और असत् हूँ ॥ १९ ॥' (श्रीमद्भगवद्गीता-पुरुषार्थ बोधिनी अ० ९)

भाषार्थ— पाठक धृन्द । श्री पं० सातवलेकरजीने जो अपनी ओरसे उक्त श्लोकोंपर ' ईश्वरका स्वरूप ' ऐसा शीर्षक दिया है, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है । दो शब्दोंमें कहना हो तो कहे कि ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप है= सत्=प्रकृति+चित्=निवास+आनन्द=परमात्माका मिश्रण मेक है, जिसे ब्रह्म वा सूर्य कहते हैं । यदि जगद्गोपायक पाठक संहारक कोई एक परमेश्वर है तो वह उक्त अर्थोंमें ही सच्चिदानन्द स्वरूप होना चाहिए । निराकार परमात्मा तो सूर्य वा ब्रह्मका एक घटकावयव=अंश= Constituent element है, अतः अंशसे पूर्ण सृष्टि कदापि उत्पन्न हो नहीं सकती ।

इसी युक्तिसे सूर्य वा ब्रह्म वा ॐ जगत्का अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध होता है, कारण बराबर जगत् उसी एकसे ओबना है । यही वैदिक सिद्धान्त है ।

वा० य० २।२६ के अनुसार सूर्य स्वयंभूः= अपनी शक्तिसे उत्पन्न है । अ० १।७।२ के अनुसार वह स्वार्धाः= अपनी शक्तिसे विराजमान कहलाता है । अ० १।७।१२-

२३ के अनुसार वह स्वराट् अपनी शक्तिसे चमकनेवाला है । जो स्वयंभूः होगा वही सृष्टिको उत्पन्न कर सकेगा । जो स्वार्धाः=खतन्त्र होगा वही जीवोंको कर्म करनेकी स्वतंत्रता दे सकेगा, और सर्वाधार कहला सकेगा । जो स्वराट्= स्वप्रकाशक होगा वही जीव प्रकृतिको प्रकाशित कर सकेगा । वेदने ये तीनों गुण सूर्यके बताए हैं, निराकार परमात्माके नहीं । अतः वही ॐ ब्रह्म वा परमेश्वर है, निराकार परमात्मा नहीं ।

अ. ४।४०।५ में सूर्यका एक नाम उद्योम सत्=ॐ सत् लिखा है, अतः ॐ के साकार सूर्य होनेमें कुछ भी शंका नहीं । अ० १०।१० में इसी सूर्य पुरुषसे सृष्टिके उत्पन्न होनेका सविस्तर वर्णन आया है, जिसका समर्थन गीताके उपरोक्त श्लोक कर रहे हैं ।

लघु ६-

ओद्दिम् वा ब्रह्मको ऋषि द्यानन्द मी
साकार सूर्य ही समझते थे ।

१. प्रत्यक्ष ब्रह्म ।

नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ।

त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वद्विष्यामि ऋतं वद्विष्यामि
सत्यं वद्विष्यामि ॥ तैत्ति० अ० १।१।१ ॥

अर्थ— ब्रह्मको नमस्कार हो, वायुको नमस्कार हो, तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है । (त्वाप् एव) तुझको ही (प्रत्यक्षं ब्रह्म वद्विष्यामि) मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहता हूँ, (ऋतं वद्विष्यामि) दिव्य सूर्य कहता हूँ, (सत्यं वद्विष्यामि) अविनाशी कहता हूँ ॥ २ ॥

स्पष्टीकरण— ऋषि द्यानन्दने इसी मंत्रसे सत्वाय प्रकाशका आरंभ और अन्त किया है, कारण सृष्टि सूर्यसे ही उत्पन्न होकर उसीमें लीन होती है । यही ब्रह्म, वायु, और दिव्य सूर्यको एक मानकर उसे नमस्कार किया गया है, और उसे अविनाशी प्रत्यक्ष ब्रह्म समझा गया है ।

२. प्रसिद्ध उत्तम सदा उपस्थित परमेश्वर ।

प्रश्न— ' परमेश्वरसे भिन्न अर्थोंके वाचक त्रिराट् आदि नाम क्यों नहीं ? ब्रह्माण्ड पृथिवी आदि भूत, इन्द्रादि देवता और वैदिक साधनोंमें गुणव्यादि ओपाधियोंके भी ये नाम हैं वा नहीं ?

उत्तर— हैं, परन्तु परमेश्वरके भी हैं ।

प्रश्न— भेदक देवोंका ग्रहण इन नामोंसे करते हो वा नहीं ?

उत्तर— आपके ग्रहण करनेमें क्या प्रमाण है ?

प्रश्न— देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं, इससे मैं उनका ग्रहण करता हूँ ।

उत्तर— क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है ? पुनः ये नाम परमेश्वरके भी क्यों नहीं मानते ? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध नहीं और उससे तुल्य भी कोई नहीं, तो उससे उत्तम कोई क्योंकर हो सकेगा ?...

' उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितं याचत इति वाधितम्यायः '

अर्थ— उपस्थित पदार्थको छोड़कर अनुपस्थितकी ह्मण्डा करना वाधित=विरोधक न्याय कहाता है । '

(सत्यार्थ प्र० स० १)

स्पष्टीकरण— कई आर्यसमाजी गीताकी वेदानुसूक्त ११ मानते, परन्तु पाठक देखें कि जिस प्रकार अकृष्णने ७० को उपरोक्त अर्थोंमें ईश्वर-जीव-प्रकृति-स्वरूप माना है, ठीक उसी बातको ऋषि दुहरा रहे हैं । ईश्वर जब प्राकृत पदार्थोंके नामोंको तभी तो धारण कर सकेगा, जब उसमें प्रकृति सम्मिलित होगी । साथ ही ऋषि ईश्वरको प्रसिद्ध=प्रत्यक्ष, उत्तम=सबसे ऊँचा, उपस्थित=विद्यमान भी समझते हैं, जो साकार सूर्य ही है, निराकार परमात्मा नहीं !

३ ॐ ईश्वर+जीव+प्रकृति-पुञ्ज+साकार सूर्य ही है !

" (ओ३म्) यह ओंकार शब्द परमेश्वरका सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो अ, उ, सू ये तीन अक्षर मिलकर एक (ओम्) समुदाय हुआ है, इस एक नामसे परमेश्वरके बहुतसे नाम आते हैं, जैसे—

भकारसे— विराट्, अग्नि, विश्व ।

ङकारसे— हिरण्यगर्भ, वायु, तैजसादि ।

मकारसे— ईश्वर, आदित्य, और प्राज्ञादि नामोंका वाचक और प्रादुर्ग है । उसका ऐसा ही वेदादि सत्य शास्त्रोंमें

स्पष्ट व्याख्यान किया है, कि प्रकरणानुसूक्त ये सब नाम परमेश्वरके ही हैं । " (सत्यार्थ प्र० स० १)

इन नामोंके अर्थ आपटोजीके कोशमें

अ= विष्णु, उ= शिव, म=, काल, ब्रह्मा ।

अ= विराट्, विराट् सूर्य, ब्रह्मा । अग्नि= हर प्रकारका ताप, गरमी, भाग । विश्व= whole पूर्ण [सूर्य], विश्व-व्यापी । विश्वं= विष्णु, गुण्ड । विश्वः= आत्मा । विश्वात्मन्= Soul of the universe [सूर्य] ।

उ= To Sound= शब्द करना, पुञ्ज, द्वा करना वा अधिकारपूर्वक संगणना (वेदमें) उ= शिव, ब्रह्मा । हिरण्यगर्भ= ब्रह्मका नाम, विष्णुका नाम, जीव सूक्ष्म क्षीरसहित । वायुः= हर प्रकारका वायु, यथा प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान । तैजस= Bright=तेजस्वी, प्रकाशमान, प्रकाशपूर्ण । तैजसं= घो, सीताका, बल, शक्ति ।

म= ईश्वर= स्वामी, राजा, ऐश्वर्यवान् पुरुष, आत्मा, परमात्मा । आदित्य= अदिति वा उषाका पुत्र [सूर्य] । मुख्य आदित्य सात थे, जो बादमें बारह कइयाने छगे । ये बारह राशिषों बारह महीनोंमें सूर्यके ही बारह नाम हैं, यथा— चाता, मित्र, अर्यमा, रुद्र, वह्न, सूर्य, अग, विश्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा, विष्णु [ये सब नाम सूर्यके हैं, और वेदमें आज भी उपस्थित हैं, अतः ' पहले वेदकाकमें ७ आदित्य थे फिर माह्यणकाकमें १२ बनाए गए ' इस कोशकारके विचारसे केवल सम्मत नहीं ।] प्राज्ञ= बुद्धिविषयक, ज्ञानवान् । प्राज्ञः= ज्ञानवान् पुरुष [सूर्य] प्राज्ञी= सूर्यपत्नी वा उषाका नाम ॥ आपटे ॥

स्पष्टीकरण— ऋषिने ॐ को समुदाय = ओस पदार्थ = अनेकोंके भेदसे बना हुआ माना है अतः वह निराकार नहीं हो सकता । वही बात कोशकारके अर्थोंसे भी परिपुष्ट हो रही है । फिर इनमें अनेकों शब्द सूर्यकी ओर स्पष्ट संकेत कर रहे हैं, अतः ॐ के सूर्य होनेमें संदेह नहीं । अ, उ, सू के अर्थोंमें ब्रह्मा विष्णु महेष्वा, जीवात्मा, परमात्मा, सूर्यके अनेकों नाम उषा, अदिति, तथा स्थूल-प्रकृतिजन्य अनेकों पदार्थ सहक रहे हैं, अतः ' ओ३म् ' को निराकार परमात्मा समझना दुराग्रह मात्र ही है । ' ओ३म् ', ईश्वर-जीव-प्रकृतिसे समुदायका ही नाम है जो प्रत्यक्ष ब्रह्म वा सूर्य ही है ।

४ ओ३म् सच्चिदानन्द स्वरूप है।

अ- परमात्मा, उ- जीवात्मा, म- प्रकृति।

अ- ज्ञानं, उ- चित्, म- सत्।

अ- पृथिवी, उ- अन्तरिक्ष, म- लुकोक।

अ- मनुष्यलोक, उ- चन्द्रलोक (पितृलोक), म- सूर्य लोक (देव लोक)।

अ- अश्वेद, उ- यजुर्वेद, म- सामवेद।

अ- तप (ब्रह्मचर्य), उ- ऐश्वर्य, म- सुखि।

(संभवा प्रदीपिका १ का संस्करण पृ ९६-९८)

अ, उ, म के उपरोक्त अर्थ सर्वमान्य हैं, अतः अधिक विस्तारकी आवश्यकता नहीं। प्रकृतिका मुख्य गुण सत् है, जीवका सत्+चित्=सच्चिदानन्द, और परमात्माको सत्+चित्+ज्ञानं स्वरूप=सच्चिदानन्द स्वरूप कहते हैं, और वह भी सर्वमान्य है। अब पाठक ही विचारें कि वह स्वरूप निराकार परमात्माका है वा साकार सूर्यका? सत् वा प्रकृति ही सर्वव्यापक सिद्ध हो रही है।

पुनः सिद्ध हुआ कि ओम्=मल्ल-सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा सुप्रसिद्ध सूर्य का ही नाम है। यही जगत्का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है।

५. 'ओ३म्' का अर्थ 'रक्षा करनेवाला' है।

पंचमहायज्ञ विधिमें 'संध्यासन्धानामार्थ निर्देशः' के अन्तर्गत ऋषि दयानन्दने 'ओम्' का अर्थ 'रक्षा करनेवाला' लिखा है। रक्षा ईश्वरसे, जीवसे वा प्रकृतिके कोपसे अभीष्ट है, और जिस पदार्थमें ये तीनों पूर्णतया समाविष्ट हों वही एक पदार्थ इनसे रक्षा करा सकेगा। वह एक पदार्थ सूर्य ही हो सकता है, जो कि ईश्वर-जीव-प्रकृति-पुञ्ज है। उसीसे रक्षाकी प्रार्थना, याचना की जाती है। उसीको प्रसन्न करनेके निमित्त इतन मन्त्र किए जाते हैं। निराकार परमात्मा तो सूर्यका एक अटकावशब्द=Component limb ही है।

अण्ड ४-

'ओ३म्' वा सूर्य ही भूर्भुवःस्वः है,

निराकार परमात्मा नहीं।

(१) ऋषि दयानन्दका समर्थन

(१) भूः भुवः स्वः ॥ तैत्ति० आरण्यक प्रपा० ७ अनु० ५ ॥

अर्थ— ऋषिकृत- 'भूरिति वै प्राणः' । वाः प्राण-यति चराचरं जगत् स भूः स्वयम्भूरीश्वरः।

शब्दार्थ— (वै भूः प्राणः इति) निश्चयसे भूः-अस्तित्व वा सृष्टि-उत्पादक प्राण है। (यः प्राणयति चराचरं जगत्) जो सजीव निर्जिव जगत्को प्राण देता वा उत्पन्न करता है, (स भूः स्वयम्भूः ईश्वरः) वह उत्पादक प्राण-स्वसत्तासे उत्पन्न होनेवाला परमेश्वर है।

'भुवरित्यपानः' । 'यः सर्वं दुःखमपानयति सोऽपानः'

शब्दार्थ— (भुवः इति अपानः) भुवः नाम मृत्युका है। (यः सर्वं दुःखं) जो सब दुःखोंको (अपानयति) उच्छ्वाससे साथ बाहर फेंक देता है, अपान जो मृत्यु द्वारा दुःखसे तटपते प्राणीको शान्ति देता है, (स अपानः) उसको अपान कहते हैं।

'स्वरिति ध्यानः' । 'यो विविधं जगत् ध्यानयति ध्याप्नोति स ध्यानः' ।

शब्दार्थ— (स्वः इति ध्यानः) स्वः नाम वद्यापक देव का है। जो इस चित्र विचित्र जगत्में सर्वत्र भरा हुआ है, जो उसे व्याप रहा है, उसे ध्यानः- सर्वव्यापक कहते हैं।

स्थष्टीकरण— ऋषिकी व्याख्याके अनुसार ॐ भू-भूवःस्वःका अर्थ है, सूर्य उत्पादक, मारक सर्व-व्यापक है। सत्यार्थ प्र० स० ३ में संस्कृत व्याख्या देखिए।-सर्वव्यापक लेखक हैं। अब इन अर्थोंका फैलाव देखिए—

१. ओम् वा सूर्य प्राण अपान ध्यान हैं—

निराकार परमात्मा नहीं।

२. ,, ,, ,, मल्ला, शिव, विष्णु हैं

निराकार परमात्मा नहीं।

३. ,, ,, ,, उत्पादक, मारक, व्यापक हैं

निराकार परमात्मा नहीं।

४. ,, ,, ,, सृष्टि, प्रलय, स्थिति हैं

निराकार परमात्मा नहीं।

पंचमहायज्ञ विधिमें ऋषिने इन्होंने ज्योंको अधिक सोका है।

भाष्यके कोशमें प्रलय। का अर्थ 'ओम्' लिखा है।

(१) संध्यारहस्यमें पं० चंद्रमुपतिजीका मत।

'स्वामीजी प्राणका अग्निप्राय जगत्प्राण परमात्मा केते हैं। अग्निके दुःखोंका अपनयन। (हरीकर्ता) जगदीश, और स्थानसे जगद्स्थान (सर्वव्यापक प्रभु)' भागे लिखते हैं—

भूः— अग्नेव, भुवः— यजुर्वेद, स्वः— सामवेद, और इन तीनों विद्याओंसे पूर्ण अथर्ववेद।

भूः— पृथिवी, भुवः— अन्तरिक्ष, आकाश, स्वः— एलोक अर्थात् सूर्यादि।

भूः— प्राण, अर्थात् जो आस हम जगद्भर केते हैं।

भुवः— अग्नय, अर्थात् जो आस बाहर जाता है।

स्वः— स्थान, प्राण जो सारे शरीरमें है।

(संध्यारहस्य यजुर्वेद पृ० ७३-४)

अब इनके आधारपर ॐ भूर्भुवः स्वः के अर्थ होंगे—

५. ॐ— भूर्भुवः स्वः के अर्थ अग्नेव, यजुर्वेद, सामवेद और इन तीनों विद्याओंसे पूर्ण अथर्ववेद है, निराकार परमात्मा नहीं।

६. ॐ— सूर्य ही पृथिवी अन्तरिक्ष तथा एलोक अर्थात् सूर्यादि है— निम्न है— निराकार परमात्मा नहीं।

७. ॐ— सूर्य ही जगत्प्राण, दुःखोंका अपनयन, जगद्स्थान है, निराकार परमात्मा नहीं।

८. ॐ— सूर्य ही अंदर किया हुआ, बाहर निकाला हुआ तथा सारे शरीरमें रमा हुआ प्राण है, निराकार परमात्मा नहीं।

स्फुटिकरण— ॐ वा साकार सूर्य ही वेद है, यही पृथिवी अन्तरिक्ष एलोक है, यही जगत्प्राण, जगद्स्थान, जगद्प्राण है, यही प्राणियोंके शरीरमें १० प्राणवायु बनकर उपस्थित रहता है। यहाँ ऐसा केस नहीं है कि ॐ ने प्रकृतिसे पृथिवी आदि बनाए, आपितु ऐसा लिखा है कि ॐ ही स्वयं पृथिव्यादि बना ! यह तभी संभव होगा जब पृथिवी आदि ॐ के चटकवाक्य होंगे। ईश्वर, जीव, प्रकृति साकार सूर्य वा मग्नमें ही उपलब्ध हैं, और यही साकार मोक्ष है।

(३) संध्योपासनामें पं० सातयलकरजीके अर्थ।

भूः भुवः स्वः— सत्ता, ज्ञान आनंद। सत्, चित् आनंद। सत्त्व। सुविचार। आनंद।

॥ संध्यो० तृतीयवार पृ० ३१ ॥

भूः— अस्तित्व, सत्त्व— Existence.

भुवः— ज्ञान, चित्— Knowledge

स्वः— आत्मा, आनंद— Self, Bliss ॥ पृ० १४१ ॥

(यु०— सत्ता) सत्। (सुवः— अवकल्पनं) चित्, चिन्तन, कल्पना। (स्वः) आनंद ॥ पृ० २१३ ॥

ॐ भूर्भुवः स्वः। (ॐ) इत्यपि स्थिति प्रत्यक्षता, (भूः) सत् (सुवः) चित् और (स्वः) आनंदस्वरूप ॥ पृ० १११ ॥

(४) प्रकृतिका जीव-ईश्वरपर प्राबल्य।

प्रकृति सत्त्व, जीव सत्त्व+चित्, तथा ईश्वर सत्त्व+चित्+आनंद स्वरूप माना जाता है, विशेषतः आर्यसमाजमें, परंतु इस सिद्धान्तपर विम्वन आक्षेप हो सकते हैं—

क— यदि प्रकृतिको सत्त्व, जीवको सचित् और ईश्वरको सचित्ज्ञानमय स्वरूप माना जाय, तो प्रकृतिका प्राबल्य जीव तथा ईश्वर दोनोंपर स्वीकार करना चाहिए, परन्तु विशेषतः आर्यसमाजी यह बात नहीं मानते, और साथ ही इस सिद्धान्तको भी सत्य मानते हैं। बलाहद सत्त्व-प्रकृति जीव ईश्वरका प्रथम भाग है वा नहीं ?

ख— ऐसा माननेसे प्रकृति वा सत्त्व, जीव तथा ईश्वर दोनोंमें व्यापक होनेसे सर्वव्यापक सिद्ध होगी, ईश्वर सर्वव्यापक न रहेगा।

ग— ऐसा माननेसे प्रकृति जीव तथा ईश्वर दोनोंकी धारण करनेवाली सिद्ध होनेसे यही सर्वाधार सिद्ध होगी, ईश्वर सर्वाधार न रहेगा।

(५) आर्यसमाजके नियम बदलने पड़ेगे!

ऐसा माननेसे आर्यसमाजके नियमोंको इस प्रकार बदलना सुसंगत ही नहीं, बलत्वावश्यक भी होगा—

नियम १— सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्यासे जाने जाते हैं, उन सबका आदिमूल प्रकृति है।

नियम २— सच्चिदानन्द स्वरूप ईश्वर निराकार नहीं हो सकता। अतः अजन्मा, निर्मिकार भी नहीं रह सकता। प्रकृति ही सर्वशक्तिमान्, द्वाबालु, अमृत, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्वर्णनी, अजर, अमर, अमय, नित्य पवित्र, और सृष्टिकर्ता सिद्ध होगी।

नियम ३— वेद सब प्राकृत विद्याओंका पुस्तक लिखे होगा।

नियम ४— इस प्रकार अर्थ रहेगा— 'प्राकृतके प्रहण करने और अप्राकृतके छोड़नेमें सर्वदा उद्यत रहना चाहिए'।

नियम— ५ होगा 'सब काम प्रमांनुसार अर्थात् प्रकृति और अप्रकृतिको विचारके करने चाहिये'।

(६) वेदमंत्रका नास्तिकवादी अर्थ !

ये ही कपिलका प्रकृतिवाद वा सांख्य दर्शन है, जो कि तीरोश्वरवादी भी माना जाता है। इसीके अनुसार वेद-मंत्रोंको भी डाका जा रहा है। एक उदाहरण कीजिए—

अपि ब्रह्मा। देवता वाम', अन्ध्यातम, आदित्यः।

हा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं

परिवस्वजाते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्स्य-

नभ्रान्नन्यो अभिवाकशीति ॥ ५० १।१।२० ॥

अ. १।१।२०। २० में अपि दीर्घतम औचध्यः देवता

विश्वेदेवाः है ॥

अर्थ— म० नारायण स्वामीजीका मुण्डकोपनिषद्में

"(सयुजा) साथ रहनेवाले (सखाया) मित्रके समान (हा) दो (सुपर्णा) पक्षी (समानम्) एक ही (वृक्षम्) वृक्षको (परिवस्वजाते) आश्रय करते हैं। (तयोः) उन दोनोंमेंसे (अन्यः) एक (जीवात्मा) (पिप्पलम् स्वादुः) स्वादिष्ट फलोंको (अचि) खाता है, (अन्यः) दूसरा (अनन्नम्) न खाता हुआ (अभिवाकशीति) देवता है ॥ २० ॥"

व्याख्या में महारामजी लिखते हैं— '...प्रकृतिले बंधक हुआ यह ब्रह्माण्ड एक पेड़के सदृश है। इस पेड़पर दो पक्षी हैं, जिनमेंसे एक वृक्षके स्वादिष्ट फलोंको खाता है, और दूसरा न खाता हुआ साक्षी मात्र है। ...जीव वह पक्षी है, जो फलोंको खाता है, और साक्षीमात्र रहनेवाला

पक्षी ईश्वर है। मन्त्रमें प्रयुक्त 'सयुजा' और सखाया शब्द ईश्वर और जीव दोनोंके विशेषण हैं, जिसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर और जीवके नित्यत्वमें कोई भेद नहीं है। और प्रकृतिके लिए भी जब पेड़से उपमा देकर, वसीको दोनों पक्षियोंका आश्रयस्थान बतलाया गया है तो उसका भी नित्यत्व ईश्वर और जीवके समान ही हुआ... " ॥ मुण्डकोप० प्रथम वार पृ० ४२-५० ॥

समालोचना— निराकार परमात्मा अपने उपासको द्वारा की गई अपनी इस दुर्दृष्टाको देखकर रोवा होगा। विचारोंके सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमत्पन्नता, सर्वाधारकताको केव पदविधौसे हटाकर, जीवके मुग्ध एक छोटासा पक्षी बनाकर उपासकोंने प्रकृतिके वृक्षपर बिठा दिया है, उसे विभुसे जगु बना दिया। यथा भक्तः सदा देवः ! भक्तोंने देवको अपने समान बना लिया। बालक भक्त जानता है कि निराकार परमात्मा बोल नहीं सकता, अतः भक्तोंके कुकर्मोंकी साक्षी भी नहीं दे सकता, अतः उसे प्रसन्न करनेके लिए कह दिया कि हम जो करतूतें करें वह तू प्रकृतिके वृक्षपर बैठे बैठे देख लिया कर ! न्यायाधीश कौन ? प्रकृति ! परन्तु वह जाड़ है, न्याय क्या करेगी। पक्षी सुद्धी हुई। जीव स्वर्ण परन्तु नास्तिक बन गया !

ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनोंका नित्यत्व समान है। परन्तु प्रकृतिको ईश्वर तथा जीव इन दोनोंका 'आश्रय-स्थान' बताया गया है, अतः प्रकृतिकी प्रबलता स्पष्ट है ! दूसरे दर्जेपर फल खानेवाले जीव, और तीसरे दर्जेपर लुपकेसे देखनेवाले निराकार परमात्माको निराकार-उपासकोंने का बिठाया है !

म० नारायण स्वामीजीका अर्थ जो ऊपर दिया है, वही आर्यसमाजके अन्य विद्वानोंने भी किया है, अतः यदि इसमें दोष है तो सभी दोषी हैं। हां ! श्री ५ जयदेवजीको इसमें शंका अवश्य उत्पन्न हुई थी, (दंष्ट्रो उनका अर्थवर्धमाय)।

इसपर लेखकका मत ऐसा है कि यह अर्थ सांख्यवादी-योंका-प्रकृतिवादियोंका है, वेद विरुद्ध है, किसी प्रकार आर्यसमाजमें घुस जाया है, अतः इसे हटा देना ही उचित है।

(७) वेदमंत्रका आस्तिकवादी देवता अनुसार अर्थ।

मन्त्रका नास्तिकवादी अर्थ होनेके दो कारण हैं, एक देवता अनुसार अर्थ न कहाना और दूसरा 'वृक्ष' शब्दसे 'सूर्यका' अर्थ न लेते हुए उसे 'प्रकृति' समझना। ऋग्वेद १।१६४ के विश्वेदेवाः—'सच देवों' में यद्यपि सूर्य वा आदित्य समाविष्ट है, तथापि यह देवता निर्णायक नहीं। अथर्ववेदके देवता निर्णायक हैं। ऋ. ६।७१।६ में वामः आदित्यका नाम है, तथा आदित्य तथा अध्यात्मं प्रत्यक्ष सूर्यके ही नाम हैं। ऋषि ब्रह्मा भी सूर्य ही हैं। सिद्ध हुआ कि सूर्य ही अपना वर्णन भाव कर रहा है ! अ० १।१।२ में पं० जयदेवजीने वृक्ष को 'सूर्य' माना है। वा० य० १।७।२० से भी सूर्य ही वृक्ष सिद्ध होता है। इमीकी उपमा अ० १०।७।३८ में है। यही कडीपानिषद् ६।१ का अध्यायः समानतमः है। इसी सूर्य रूपी वृक्षका वर्णन गोता १।५।१-२ में आया है। अब उपरोक्त अ० १.१।२० का सत्य अर्थ देखिए—

अर्थ—(स-युजा) समान जुवेमें जकड़े हुए (सखायाः) परस्पर मित्र (द्रा सुपर्णाः) दो प्रकारके सीप उड़ जाने-वाले पक्षी (समाने वृक्ष) एक ही वृक्षपर (परि) सब ओरसे (परस्परजाते) जलके समान फूटकर उत्पन्न होते वा उगते हैं। (तयोः अन्यः) उनमेंसे एक प्रकारका पक्षी (विप्लवे स्वाधुः अति) स्वादिष्ट फलोंको खाता है, (अन्यः) दूसरा (जनशत्रु) न खाता हुआ (अभिचाकसीति) सब ओर चमकता रहता है ॥ २० ॥

भाषार्थ—सयुजा-समानतया सूर्यमें जकड़े हुए। द्रा सुपर्णाः दो प्रकारके किरण, एक सूर्य किरणें और वृक्षी अन्तरिक्षस्थ विद्युत् किरणें। वृक्षम्-सूर्य। स्वादिष्ट फलोंको पकानेवाली, उनमें स्वाद उत्पन्न करनेवाली, और प्राणियोंसे पूर्व उन्हीं खानेवाली तथा गला सड़ाके फेंक भी देनेवाली सूर्य किरणें हैं। इनके विपरीत अन्तरिक्षस्थ विद्युत् किरणें केवल चमकती रहती हैं, पृथिवीके मीठे फल नहीं खाती ॥ २० ॥

विषयवाक्य बात थी, तो भी संक्षेपतः यथा मति सुलझा देनेी आवश्यक दुर्ह, कि पाठक वेदतानुसार अर्थ करनेके

सुपरिणामको प्रत्यक्ष देखकर उसपर अधिक विचार कर सकें।

सत्, सत्य, एकसत्, व्योमसत् सूर्यके ही नाम हैं, देखो खण्ड २ तथा ५. अतः सत् वाक्यसे प्रकृतिका अर्थ लेना यहाँ कहाँतक योग्य है और वेद सम्मत है, इसपर पाठक अधिक विचार करें। मन्त्रोंका अर्थ वेदतानुसार करनेसे अनर्थ नहीं हो सकेगा।

अब पं. सातवलेकरजीके अर्थों अनुसार ॐ भूर्भुवः स्वः वाक्यके अर्थ निम्न प्रकार होंगे—

१-२१ ॐ वा सूर्य ही सत्ता+ज्ञान+आनन्द वा सत्+चित् आनन्द वा सत्त्व+सुविचार+आनन्द है— निराकार परमात्मा नहीं (पृ० ३१)

१२- ॐ वा सूर्य ही अस्तित्व+ज्ञान+आत्मा है।

(पृ० १३१)

१३- ॐ वा सूर्य ही उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकर्ता है, (पृ. १११) निराकार परमात्मा नहीं !

पाठक वृन्द ! खण्ड ६ में ओद्दिम् के और खण्ड ७ में भूर्भुवः स्वः के अर्थोंपर विचार करनेसे ऐसा प्रतीत होता है, कि ओद्दिम् के घटक अक्षर अ, उ, स् तथा भूः भुवः स्वा, साकार सूर्यके घटकावयवोंका ही वर्णन कर रहे हैं— और इनसे ऐसा स्पष्ट ध्वनित हो रहा है कि ओद्दि स्वयमेव ही चराचर जगत् बन गया है। यही कारण है कि स्वयं आर्यसमाजी विद्वान् भी संध्या प्रदीपिका में छिछनेसे रुक न सके कि—

१. ओमिति ब्रह्म। ओमितिद् सत्त्वम्।

॥ तैत्ति० उ० अनु० ८ ॥

अर्थ— ओम् यह ब्रह्मका वाक्य है। 'ओम्' यह सब कुछ है ॥ ८ ॥

२. एतद्दे सत्यकाम। परं आपरं च ब्रह्म यदोकारः।

॥ प्रश्नोप० ५।२ ॥

अर्थ— हे सत्यकाम ! यह जो 'ओम्' अक्षर है, यह पर और अपर ब्रह्मका वाक्य है ॥ २ ॥

(सं० प्रदी० प्रथम वार पृ० ८९)

बताइये कि 'परब्रह्म-सच कुछ-ईश्वर-जीव-प्रकृति पुत्र-ॐ सूर्य है वा निराकार परमात्मा ? [अपूर्ण]

हमारे नये केन्द्र

२३३ श्री. माणिकलाल एन. ठाकर
प्रिन्सिपल-न्यू हाई स्कूल.
नारगोल (बाबा उमरगाम)

२४२ श्री. रानडे प्राध्यापक
एम. एम हाईस्कूल
उमरगांव-बी. बी. सी. आई

२३४ श्री. आदित्य नारायण मिश्र
कविकुल मध्यवर्षाश्रम सरसीया लकावपर
वाघडावाडी, आनंदाश्रम, बडौदा

२४३ श्री. मगनलाल गिरजाशंकर शास्त्री
चतुर्वेदभूषण डे. औपधालय बाजार
पो. डभोई (बडौदा)

२३५ श्री. गणेश इन्दकरराव आठवले
प्रधानाध्यापक आर. के. हाईस्कूल
पो. पुलगांव जि. बर्धा (सी. पी.)

२४४ श्री. भट्टदेवशंकर प्रभाशंकर भट्ट
मु. पो. मंडाळा ता. डभोई (जि. बडौदा)

२३६ श्री. जमनादासजी व्यास, एम. ए.
साहित्य विद्यालय बर्धा (सी. पी.)

२४५ श्री. गौरीशंकर जयशंकर भट्ट
मु. सनीयाम् पो. पालेज (जि. बडौदा)

२३७ श्री. ठाकुरदास महेता मुख्याध्यापक
रोबर्टस स्कुलप्रिन्सिपल, हाईस्कूल
पो. द्विगणघाट (जि. बर्धा)

२४६ श्री. रणछोडजी दयालजी देसाई
प्रिन्सिपल-अमलसाड हाईस्कूल
अमलसाड (सूरत)

२३८ श्री. लक्ष्मण तुकाराम सावंत
सेन्ट्रल स्कूल
मसूर (जि. उत्तर सगरा)

२४७ श्री. नानुभाई राजाराम शास्त्री
कृष्णविवास, नागर बाडा, नवसारी (सूरत)

२३९ श्री. वृजमोहनसिंह प्रधानाध्यापक,
रामकृष्ण मिशन स्कूल
छंगरटोली, बांकीपुरा पटना ४

२४८ श्री. दयाराम नाथुभाई पटेल बी.ए. ओनर्स बी.टी.
एल. जी. हाईस्कूल
खराड (सूरत) बाबा मडी

२४० श्री. कृ. गु. देशपांडे
सरकारी हाईस्कूल
चाम्पुर G. I. P. Sily.

२४९ श्री. इयंबकलाल रविशंकर शुक्ल एम. ए. बी.टी.
प्रिन्सिपल-सार्वजनिक हाईस्कूल
दयारा (जि. सूरत)

२४१ श्री. विद्यावत जे. शास्त्री
शारदा मन्दिर
पो. वल्लभ विद्यानगर बाया आणंद

२५१ श्री. रमणीकलाल एम्. व्यास प्रिन्सिपल
धी गंगाधरा हाईस्कूल
गंगाधरा (सूरत) टी. बी. रेवे

